

7. ആച്ഛാദനം. കാസയും പീലാസയും ശോശപ്പാ (നിറമുള്ള തുവാല) കൊണ്ടു മറയ്ക്കുന്നു.

8. അനുസ്മരണപ്രാർത്ഥന: “പിതാവിനും പുത്രനും ...”, “ജനങ്ങളെല്ലാം ആമ്മേൻ....”, “അങ്ങെ മഹനീയമായ ഉത്ഥാനം”.

B ബലിയർപ്പണഭാഗം (അനാമൊദ)

(ശ്ലീഹന്മാരുടെ കർബാന: ആദായി, മാറി എന്നീ പിതാക്കന്മാരുടെ).

ബലിയർപ്പണഭാഗത്തു മൂന്നുതരം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്:

1. പ്രണാമപ്രാർത്ഥന (ഗ്ഹത്ത) 2. മൃഗസ്വരപ്രാർത്ഥന (കൂശാപ്പ) 3. ഹൃസ്വകീർത്തനം (കാനോന). പ്രണാമപ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. മറ്റുപ്രാർത്ഥനകളും ചേർത്തു പ്രണാമപ്രാർത്ഥനാവലയം എന്നാണ് പറയുക. അതതരം നാലെണ്ണമുണ്ടു ബലിയർപ്പണഭാഗത്തിൽ

1. പ്രണാമപ്രാർത്ഥന ഒന്ന്. ഇതു കൃത്യജ്ഞതാ പ്രാർത്ഥനയാണ്. “ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളിൽ വർഷിച്ച....”.

2. ഹൃസ്വ കീർത്തനം: “ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്കു നൃത്യം....”.

3. സമാധാനാശംസ: “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം”. ഉത്ഥാനം ചെയ്തു മിശിഹായുടെ സന്ദേശം, പൂർവ്വകാലത്തെ ചുബനത്തിനു പകരം ഇപ്പോൾ പരസ്ഥരകരസ്ഥിരമാണുള്ളതു്. കസ്തുരി നല്ലത്, കൈസുരി എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

4. മൃഗസ്വരപ്രാർത്ഥന: “കർത്താവേ ബലവാനായ ദൈവമേ...”.

5. അനാച്ഛാദനം: ശോശപ്പാമടക്കി കാസയുടേയും പീലാസയുടേയും മൂന്നു വശങ്ങളെച്ചുറ്റി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ “കത്താവേ ബലവാനായ ദൈവമെ....”. എന്ന യാചനാപ്രാർത്ഥന.

6. ഹൃസ്വപകീർത്തനങ്ങൾ: “നമ്മുടെ കത്താവീശോ മിശിഹായുടെ കൃപ” “നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ....”. “സകലത്തിന്റേയും നാമനായ ദൈവത്തിന്”.

7. മുട്ടുകൾകുത്തിച്ചൊല്ലുന്ന മൃദുസ്വര പ്രാർത്ഥന: “കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ...”.

8. പ്രണാമ പ്രാർത്ഥന രണ്ട്. ഇതും കൃതജ്ഞതാ പ്രാർത്ഥനയാണ്. “പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ മഹത്വമേറിയ ...”.

9. വാനവദൂതഗാനം: “ദൈവമേ അങ്ങു പരിശുദ്ധനാകുന്നു....”.

10. മൃദുസ്വരപ്രാർത്ഥന: “എന്റെ സ്ഥിതി എത്ര ദുർഭഗം....”. അനുതാപപ്രാർത്ഥനയാണിത്. ഇസയ്യാസിന്റെ വാക്കുകളിലാരംഭിക്കുന്നു.

11. സഹായാഭ്യർത്ഥന: “എന്റെ സഹോദരരെ, ഈ കർബാന....”

12. പ്രണാമപ്രാർത്ഥന മൂന്ന്. കൃതജ്ഞതാപ്രകാശനമാണിതും. “കർത്താവേ എളിയവരും ബലഹീനരുമായ ഈ ദാസരും ...”. നമ്മുടെ ആരാധനക്രമത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്തർശിയായ പ്രാർത്ഥന.

13. സ്ഥാപന വിവരണം: “കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതു പോലെ....”.

14. പവിത്രീകരണം: “ഇതു പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെട്ട എന്റെ ശരീരമാകുന്നു.”

നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കവിൻ.
..... ഇതു ... എന്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും
ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി പാനം ചെയ്യവിൻ". മിശിഹാ
യുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ബലിയിൽ
അനുഭവമാക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ പ്രാർത്ഥനയാണിത്.

15. ആജ്ഞാനുസരണം: (Anamnesis). "ഞാൻ ഈ
ചെയ്തത് നിങ്ങൾ...." "കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ മാതൃക
പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ"

16. ഹൃസ്വകീർത്തനം: "സജീവവും പരിശുദ്ധവും
ജീവദായകവുമായ നിന്റെ നാമത്തിന് ..."

17. മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന: (Diptychs) "കർത്താവേ
ശക്തനായ ദൈവമേ പ്രധാനാചാര്യനും..." അഖിലലോക
ത്തേയും ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ഹൃദയവിശാലത പ്രകടമാണ്
ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിർത്തി കടന്ന്
"മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ
മരിച്ചവരേയും" അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ടിതിൽ.

18. സഹായാഭ്യർത്ഥന.

19. പ്രണാമപ്രാർത്ഥന നാലു. ഇതു സമർപ്പണ
പ്രാർത്ഥനയാണ്. ദിവ്യബലിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു
സമർപ്പണമേയുള്ളൂ. അതു മിശിഹായെ പിതാവിനു സമർപ്പി
ക്കുകയാണ്. ബലിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും അർത്ഥം
നിറഞ്ഞതുമായ പ്രാർത്ഥന ഇതത്രേ. "കർത്താവായ ദൈവമേ
നിന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ
തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ നിനക്കു
ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു..."

20. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമന പ്രാർത്ഥന.
Epiclesis. "കർത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാ
ത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ". "നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ

ഈ കബ്ബാനയിൽ അവിടുന്ന് ആവശിച്ചു...". പൗരസ്ത്യ ചിന്താഗതിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്യധികമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

1438-1445വരെ സമ്മേളിച്ച ഫ്ലോറൻസിലെ സൂന ഫരോസ് ഒരു വലിയ തക്കത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി. പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു തർക്കം. വസ്തുഭേദം ദിവ്യബലിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ (കൂദാശ ചെയ്യൽ) വഴിയാണെന്ന സൂനഫരോസ് നിർണ്ണയിച്ചു. പൗരസ്ത്യവീക്ഷണമാവട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിനോടു വസ്തുഭേദത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് രക്ഷാകർമ്മത്തിലുള്ള പങ്കു പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിന് പവിത്രീകരണം (കൂദാശ ചെയ്യൽ) പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരോപിക്കുകയാണ് പൗരസ്ത്യ ചിന്താഗതി. ആദ്യം പിതാവിനോടും പിന്നെ സുതനോടും പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന ചിത്രീകരണമാണത്. ഈ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പൗരസ്ത്യവീക്ഷണത്തിൽ തെറ്റല്ല സുന്ദരമായ ആവിഷ്കരണമാണു നാം കാണുക.

21. ഏതാപ കീർത്തനം: "അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും...."

C. അനാഥഹാര കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം

1. അനാതാപപ്രാർത്ഥനകൾ. ആദ്യത്തേതു മദ്ധ്യസ്ഥയാചനയാണ്. "സ്വർഗ്ഗവാസികളുടെ ആനന്ദവും...." അടുത്തതു 51-ാം സങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ 122-ാം സങ്കീർത്തനം ഭാഗികമായി. തുടന്ന് "ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു"

2. വിഭജനകർമ്മം. ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിനു ദിവ്യബലിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിന്റെ സ്വഭാവത്താൽതന്നെ ഈ തിരുക്കർമ്മം പരിശുദ്ധ കർബാന സ്വീകരണത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. മിശിഹായുടെ മരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ്യം എന്ന അഗാധ അർത്ഥവും നാം ഇന്നിതിൽ കാണുന്നു. ആദിമസഭയിൽ ദിവ്യബലി “അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു വിഭജനകർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

1. പ്രകീർത്തനപ്രാർത്ഥനകൾ. “ഞങ്ങളുടെ കത്താവീശോമിശിഹായേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്...”

“അവസ്താനീയമായ ഈ ദാനത്തെക്കുറിച്ച്....”

2. വിഭജനം. “കത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ ശരീരരക്തങ്ങളെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിഭജിച്ചു മുദ്രിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന”

സീറോ മലബാർ റീത്തിൽ തിരുവോസ്തി രണ്ടു തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു.

3. മുദ്രണം. തിരുശ്ശരീരംകൊണ്ടു തിരുരക്തത്തിലും തിരുരക്തംകൊണ്ടു നന്നത്തും വിഭജിതമായതുമായ ഒരു ഭാഗംകൊണ്ടു മറ്റേ ഭാഗത്തിലും കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്നു. ദിവ്യബലിയിൽ അൾത്താരയിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നത് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത മിശിഹായാണ്. തന്മൂലം തിരുശ്ശരീരത്തിൽ തിരുരക്തവും തിരുരക്തത്തിൽ തിരുശ്ശരീരവും ഉണ്ട്. ഈ യഥാർത്ഥ്യത്തെ സദൃശീകരിക്കുന്നതിനാണു മുദ്രണം അല്ലെങ്കിൽ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കൽ. “നമ്മുടെ കത്താവീശോമിശിഹായുടെ അമൂല്യമായ രക്തം...” “നമ്മുടെ കത്താവീശോമിശിഹായുടെ തിരുശ്ശരീരം”

4. സംയോജനം. വിഭജിച്ച തിരുശ്ശരീരഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന “ഉയർപ്പിന്റെ പ്രത്യാശയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവനും” ലഭിക്കുന്നതിനാണ്. ഉത്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സംയോജനകർമ്മം. “സൂര്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ...” എന്നാൽഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണത്.

5. കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥന. “ഞങ്ങളുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായേ അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതി....”

3. പരിശുദ്ധ കർബാന സ്വീകരണത്തിനൊരുക്കം.

ഏകപക്ഷീയത: “നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ കൃപയും...”

4. മദ്ധ്യസ്ഥ - ശുദ്ധല പ്രാർത്ഥന.

1. ശുശ്രൂഷി: “നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരരക്തങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ....” “കർത്താവേ അങ്ങേ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും...”

2. “കർത്താവേ നിന്റെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും....”

5. “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ”... പ. കർബാന സ്വീകരണത്തിനൊരുക്കമായാണു കത്തുപ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ചൊല്ലുക.

6. സമാധാനാശംസ. “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം?”. ഉത്ഥാനം ചെയ്ത മിശിഹായുടെ സാന്നിദ്ധ്യം, അവിടുത്തോടുള്ള ഐക്യം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

7. ക്ഷണം. “വി. കർബാന വിശുദ്ധങ്ങളാകുന്നു”. അനുതാപം, വിശ്വാസം, എളിമ എന്നിവയാൽ പവിത്രമായ മനസ്സാക്ഷിയാവശ്യകമാണ് വി. കർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന്.

8. വി. കർബാനസപികരണം. “കത്താവേ അങ്ങയുടെ തിരുശ്ശരീരം എനിക്കു ശിക്ഷാവിധിക്ക് ഫേതുവാകാതെ”. “സ്വർഗ്ഗീയമണവാളാ അങ്ങയുടെ വിരുന്നിനു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ അങ്ങയുടെ അമൃതരക്തത്തിൻ്റെ കാസാ....”.

“മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും നിത്യജീവൻ നല്കട്ടെ.”

9. ഗീതം അല്ലെങ്കിൽ നിറുത്തിച്ചൊല്ലുന്ന കീർത്തനം “സഹോദരരേ” (കാലമനുസരിച്ചു മാറുന്നു).

10. കൃതജ്ഞതാപ്രാർത്ഥനകൾ. “നിത്യം പിതാവും പുത്രനും....”. “മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൻ്റെ.....”.

11. സമാപനജപവും ആശീർവാദവും. “തൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ നമ്മെ ധന്യരാക്കിയ മിശിഹായെ നമുക്കു സ്തുതിക്കാം....”.

12. വിടവാങ്ങൽ പ്രാർത്ഥന: “വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ബലി പീഠമേ, സ്വസ്തി....”. അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന.

കൂദാശകൾ: മൗതികശരീരത്തിലെ അർച്ചനാനുകൂല്യങ്ങൾ

കാണാൻപാടില്ലാത്ത ദൈവവരപ്രസാദത്തിന്റെ കാണാവുന്ന അടയാളമാണ് കൂദാശ എന്നു മരുബ്ബായന ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശയം തികച്ചും ശരിയാണ്. എങ്കിലും പ്രസാദവരത്തെ ഒരു വസ്തുവെന്നു സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഈ നിർവചനം പലപ്പോഴും ഉളവാക്കുക. ഈ അവതരണം അപര്യാപ്തമാണ് ഇന്നത്തെ വിലയിരുത്തലിൽ.

കൂദാശ മിശിഹായോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം എന്നതാണ് ആധുനിക വീക്ഷണം. പ്രസാദവരത്തെ ഒരു ജീവനായി വിശേഷിപ്പിക്കുക. മിശിഹാ നമ്മിൽ എന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രസാദവരം. ഇവിടെ കൂദാശകൾ സമ്പർക്കമാഭ്യുതങ്ങളാണ്, ഐക്യത്തിനുള്ള സംവിധാനമാണ്, ദൈവത്തെ അനുഭവമാക്കലാണ്. കൂദാശകളിൽ കൈക്രസ്തവ ദൈവവിളിയുടെ മനോഹാരിത സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ദൈവാരാധനയുടെ അതിവിശിഷ്ടമായ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കൂദാശകൾ നമുക്കു നല്കുക.

മൗതികശരീരം.

ആരാധനക്രമത്തിന്റെ മഹത്വം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തമാണ്. രക്ഷാകരപ്രവർത്തനം മൗതികശരീരത്തിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുക. മൗതികശരീരം കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനം യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നില്ല.

“ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാവുന്നു”. (യോഹ. 15. 5). ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനു ഭൗമികമായ ഒരു ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്; ഉത്തമന മഹത്വമണിഞ്ഞ രീതിയിലുമാണ്. ഭൂതാത്മകമായിരുന്ന ഭൗമികശരീരത്തിലല്ല ഇന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെയിടയിൽ ജീവിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. പ്രത്യേക മൗതികശരീരത്തിലൂടെയാണ്.

മൗതിക ശരീരം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതു ഭൂതാത്മകമല്ല. ഭൗമിക ശരീരത്തെപ്പോലെ അതിനു ആകൃതിയില്ല. എങ്കിലും അതിനു അസ്തിത്വമുണ്ട്. അത് ഒരു സമൂഹമാണ്. ജീവനുള്ളതിന്; പ്രവർത്തനശേഷിയുമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യസമൂഹമാണത്. നമ്മുടെ ശിരസ്സു ശരീരത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു മൗതികശരീരം വഴി. ശിരസ്സിനെ കൂടാതെ ഒരു ശരീരത്തിനു പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ മൗതികശരീരത്തിനു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ജീവിതം അസാധ്യമാണ്. ഈ ജീവിതം വഴി നാം സമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവാരാധന ക്രിസ്തു സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനയാവുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആരാധന നമ്മുടേതുമാവുകയാണ്. മൗതികശരീരത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ശക്തികളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു.

ആരാധനക്രമത്തിന്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനം ഒന്നാം ക്രിസ്തുവിനോടു് ഒന്നാകുന്ന സംവിധാനമാണ്. ഈ ഒന്നാകൽ പ്രക്രിയ ക്രൈസ്തവജനതയുടെ മുഴുവൻ പൈതൃകമത്രേ. P. O. 2. (Presbyterorum ordinis). അതു വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. മൗതികശരീരമെന്ന അടിസ്ഥാനാശയത്തിൽ നിന്നുമാത്രമേ ആരാധനക്രമത്തെ അതിന്റെ മുഴുവൻ പരിമാണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കു സാധ്യമാവൂ. ഇവിടെ നിന്നാ രംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്രമത്തിൽ ഐക്യത്തിന്റെ തത്വം നമുക്കു നഷ്ടമാകും. ഈ വീക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്രമം അവ്യക്തതകളുടെ മേഖലയാവും; അന്തഃസത്തയില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളായി തരം താഴും; ശൂന്യതയിലേക്കു കൈ ചൂണ്ടുന്ന കോലാഹലങ്ങളാവും.

കൗദാശികതത്വം

മൗതികശരീരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് കൗദാശികതത്വമെന്നു പറയാം. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാവുന്ന സംവിധാനമാണ് കൗദാശികതത്വം. സ്വാഭാവിക പ്രതിരൂപങ്ങൾ വഴി അതിസ്വാഭാവികജീവനിൽ പങ്കാളിത്തം നേടുന്ന പ്രക്രിയയെ കൗദാശിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സാരാംശമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം.

ഒരുദാഹരണമെടുക്കാം. ത്രിവർണ്ണപതാക മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൂണിക്കുഷണത്തിനു ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതീകമാകാൻ കഴിവുണ്ട്. ആർഷഭാരതത്തിന്റെ വിരക്തിയേയും ധീരതയേയും കുറിക്കുന്ന കാവിവർണ്ണം. ശോചനീയമായ സത്യത്തിന്റേയും ശാന്തിയുടേയും അടയാളമാണ്. പച്ചനിറം വിശ്വാസത്തേയും പൗരുഷത്തേയും വിളിച്ചറി

യിക്കുന്നു. അശോകചക്രം വിശിഷ്ടവും പുരാതനവുമായ ഭാരതസംസ്കാരം, ചലനാത്മകത, ശാന്തിനിർഭരമായ വിപ്ലവം എന്നിവയുടെ സൂചനയാണ്. അശോകചക്രവും ത്രിവണ്ണങ്ങളും മുകളിൽ പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളാണ്; ആശയങ്ങളുടെ കൈച്ചുണ്ടികളാണ്; ആദർശങ്ങളുടെ ഉദ്ഘോഷമാണ്. അടയാളങ്ങൾ വഴി ആശയവിനിമയവും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള അവരോഹണവും മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കു സഹജമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്നും.

മനുഷ്യസഹജമായ അടയാളബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് കൗദാശികതത്വം, അടിസ്ഥാനപരമായി. ത്രിവണ്ണപതാക ചരിത്രത്തിലെ ഭാരതത്തേയും ഭാവനയിലെ ഭാരതത്തേയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിനും ഭാവനയ്ക്കും അതീതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയേയാണ് കൗദാശികതത്വം ഉൾക്കൊള്ളുക. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നിനോടും താദാത്മ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണത്. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണതുയർക്കൊള്ളുക. അവിടുന്ന് ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്കു രൂപം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യചിന്തയും ഭാവനയും അഭിലാഷവും അതുകണ്ടെത്തുമായിരുന്നില്ല.

കൗദാശികതത്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നു നാം അറിയുന്നു. എങ്കിലും എങ്ങനെയാണതു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു നമുക്കു ക്ഷണാതമാണ്. അതു ഒരു രഹസ്യമാകുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ സമാരംഭിച്ചതെങ്കിലും, മനുഷ്യശക്തികളേയും ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളേയും ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും, അവയെ എല്ലാം അതിശയിക്കുന്ന ദൈവിക ശക്തികൾ കൂദാശയിലുണ്ട്.

കൂദാശ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. കൂദാശ മൗതികശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തിയാണ്. മൗതികശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെങ്കിൽ കൂദാശ നമ്മുടേയും പ്രവർത്തിയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള പങ്കാളിത്തം വഴി അവിടുത്തെ സമുദ്ധാരണപദ്ധതി നാം യഥാർത്ഥീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണതിന്റെ ഫലം.

കൗദാശികതത്വം ഭൂതവർത്തമാനഭാവീകാലങ്ങളെ ആശ്ലേഷിച്ചാണു നില്ക്കുക. അതു ബൽഹരത്തേയും, കഫർണാമിനേയും, കാൽവരിയേയും, ഒലിവുമലയേയും സെഹിയോനേയും, നമ്മേയും, സ്വർഗ്ഗീയ ജറുസലത്തേയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു സുവർണ്ണരൂപമാണ്. കൗദാശികതത്വം വഴി നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന നിധികളിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായവ പരിശുദ്ധ കർബാനയും നിത്യജീവനുമാണ്.

വി. തോമസ് അക്വയ്നാസ് പറഞ്ഞു : കൂദാശ ഒരു സ്നാതക സാമ്രാജ്യമാണ്, പ്രകാശന സാമ്രാജ്യമാണ്, സുചക സാമ്രാജ്യമാണ്. അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാസഹനത്തോടും മരണത്തോടും തൊട്ടിരിക്കുന്നു. അതു പ്രസാദവരം നല്കുന്നു. അതു നിത്യഭാഗ്യത്തിനപ്പുറവുമാണ്. (Summa 3. q. 60. a. 3).

രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങൾ

മാമ്മോദീസാ. മാമ്മോദീസാ എന്ന കൂദാശ ക്ഷാളനമാണ്. അല്പംകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ക്ഷാളനം മജ്ജനത്തിനു പകരം വന്നതാണ്. ജലത്തിൽ മാമ്മോദീസാത്മിയെ മുക്കുന്നതു വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തേയും അവിടെനിന്നുയരുന്നതു

വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തേയും സാദൃശ്യമാക്കുകയാണ് മാമ്മോദീസാ. ക്ഷാളനമോ, മജ്ജനമോ വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ പെസഹാരഹസ്യത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തു ക്രിസ്തുവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ദിവ്യബലിയും ഇങ്ങനെതന്നെ. നാം അപ്പവും വീഞ്ഞും അർത്താരയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണു ഫലം. നാം ക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാൽ വരിയിലേയും അന്ത്യ അത്താഴത്തിലേയും അപ്പ്ലങ്ങളിൽ നാം പങ്കാളികളാവുന്നു. ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൂദാശയും ദിവ്യകാരുണ്യം ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന കൂദാശയുമാണ്. ബലി അടിസ്ഥാനപരമായി കൂദാശതന്നെയാണെന്നു പറയാം.

ചുരുക്കത്തിൽ

മൗതികശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തു തന്റെ വിശുദ്ധീകരണം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. അതിനുള്ള സംവിധാനമാണു കൂദാശകൾ. മൗതികശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാണു കാനോനനമസ്കാരം. ലിററർജി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്രമം ജനസേവനമാണ്. ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ജനസേവനംതന്നെയാണ് ആരാധനക്രമം. ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തു നിർവ്വഹിച്ച രക്ഷ നൽകൽ എന്ന സേവനത്തിന്റെ തുടച്ചുയാണ് ആരാധനക്രമം. കൂദാശകളാണു അതിന്റെ ഉപാധികൾ. കൂദാശകളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും നമുക്കു പരിശോധിക്കാം. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ആറു കൂദാശകളിലേയ്ക്കു നമ്മുടെ ചിന്ത കടന്നു ചെല്ലുന്നു.

1. മാമ്മോദീസാ

മനുഷ്യാവതാരംവഴി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സഹോദരനായി. മാമ്മോദീസാവഴി നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരരാകുന്നു ഒരത്ഥത്തിൽ. സഹോദരർ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ശരീരംതന്നെയുമാവുന്നു, പുണ്യമായ അത്ഥത്തിൽ.

ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ജനനം, ജീവിതം, മരണം, ഉത്ഥാനം എന്നിവയെ മനുഷ്യരക്ഷാകർമ്മത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതു പെസഹാരഹസ്യമെന്നാണ്. മിശിഹായുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവ അവിടുത്തെ മരണവും ഉയിർപ്പുമാകുന്നു. ഇവയിൽ നമുക്കു പങ്കാളിത്തം നൽകുകയാണു കൂദാശകളോരോന്നും, ഓരോ വിധത്തിൽ. നാം ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യകമാണ്. ഈ യഥാർത്ഥ്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു ക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്ത അടയാളമാണു മാമ്മോദീസാ. സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയായിരുന്നു ആദിമസഭയിലെ പാരമ്പര്യം, ഈ കൂദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നതു ക്രിസ്തുനാഥൻ കല്ലറയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിനേയും (മരണം) ജലത്തിൽനിന്നുയരുന്നതു ക്രിസ്തുനാഥൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തതിനേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാണ്. (Rom. 6. 4). ജറുസലത്തെ വി. സിറിൽ നൽകുന്ന ഉദ്ബോധനം ശ്രദ്ധേയമത്രേ. “മാമ്മോദീസ പാപത്തിന്റെ കഴുകൽ മാത്രമാണെന്നു് ആരും ചിന്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ... അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലുമുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ്. അവ ക്രിസ്തുവിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാസഹനം, മരണം എന്നിവയുടെ സാദൃശ്യം (likeness) മാത്രമാണു്

സംഭവിക്കുക. എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമുദ്ധാരണം (Salvation) സാദൃശ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്". (Sacred Mystegogical Catechesis. 5 : Cyril of Rome)

മാമ്മോദീസ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിൽ പങ്കു നല്കുന്നു. ആ പങ്കാളിത്തത്തേയാണ് നാം പ്രസാദവരമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുക. "നാം ക്രിസ്തുവിനനുരൂപരാകുന്നു" എന്നു വി. പൗലോസു പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം ഇതുതന്നെയാണ്. ഈ സാദൃശ്യത്തേയാണ് മാമ്മോദീസയിലെ മുദ്ര (Baptismal Character) എന്നു വിളിക്കുക. മുമ്പു ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സാധ്യമാക്കുകയാണ് മാമ്മോദീസ. കാരണം മാമ്മോദീസായ്ക്കുശേഷം ആത്മാവു വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ദൈവത്തോടു നവമായ ഒരു ബന്ധം സംജാതമാവുകയായി. വിശിഷ്ടമായ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രവർത്തനം ആരാധനക്രമമാണ്. ക്രിസ്തു സംഭവംവഴി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു പരിമാണത്തിലെത്തുന്നു. തന്മൂലം നമുക്കു മുമ്പു അന്യീതപമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ നാം ഭാഗഭാക്കുകളാവുന്നു. നമുക്കു മുമ്പു വ്യക്തിത്വമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു നാം ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്കു മുമ്പു ജീവന്റെ പ്രസരണം ലഭിച്ച ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു നാം. ഈ പദ്ധതിയാണ് മൗതികശരീരം; ഈ വ്യക്തിത്വമാണു മൗതികശരീരം; ഈ ജീവന്റെ പ്രസരണമണ്ഡലമാണു മൗതികശരീരം. ഇതുവഴി നാം ക്രിസ്തുവിനോടു ഏകശരീരമാകുന്നു. തന്മൂലം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമാവുന്നു; അവിടുത്തെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമാവുന്നു. ക്രിസ്തു നമ്മിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2. സ്വൈര്യലേപനം

മാമ്മോദീസാവഴി ക്രൈസ്തവൻ ക്രിസ്തുവിനോടു ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകിലും ആ നിലയിൽ മാത്രം എന്നും തുടർന്നാൽ മതിയാകയില്ല. ക്രൈസ്തവൻ വളർച്ച പ്രാപിക്കണം. അവന്റെ കഴിവുകൾ വികസിക്കണം. ഒരു ശിശു വളർന്നു സമൂഹത്തിൽനിന്നു പലതും സ്വീകരിക്കുകയും സമൂഹത്തിനു പലതും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മൗതികശരീരത്തിലെ വളർച്ച സാധിതമാവുക സ്വൈര്യലേപനംവഴിയാണ്. ഈ കൂദാശ ഒരുവനെ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടുതൽ അനുരൂപനാക്കുന്നു.

കൈവയ്പും ലേപനവുമാണ് സ്വൈര്യലേപനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ. കൈവയ്പു പുതിയ ശക്തികളേയും ലേപനം ആരോഗ്യ ദൃഢതകളേയും കുറിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും ദാനങ്ങളുമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ കൂദാശ നൽകുന്ന മുദ്ര ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സാദൃശ്യംതന്നെയാണ്. സ്വൈര്യലേപനം ഉളവാക്കുന്ന ദൃശ്യം മാമ്മോദീസയുടേതിനേക്കാൾ അധികമാകുന്നു എന്നു വി. തോമസ് അക്വയ്നാസ് പറയുന്നു. (Summa 3. 63. 3).

മാമ്മോദീസായും സ്വൈര്യലേപനവുംവഴി ക്രിസ്തുവിനോടു സദൃശരാകുന്നവർ കൂടുതൽ പൂർണ്ണിയയിലേക്കു നയിക്കുന്ന പ. കബ്ബാനയ്ക്ക് അണയണം. ക്രൈസ്തവാനുഭവത്തെ പരിപൂർണ്ണതയിലേക്കു നയിക്കുന്നതു പ. കബ്ബാനയാണ്. ദൈവികജീവന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രസരണം പ. കബ്ബാനയിലൂടെയാണ് സാധിക്കുക. മൗതികശരീരത്തിലെ പരിപൂർണ്ണമായ അംഗത്വത്തിനു പ. കബ്ബാന അനുപേക്ഷണീയമാകുന്നു. ഈ കൂദാശയെപ്പറ്റി നാം അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കും.

Dom Godfrey Diekmann O. S. B. നൽകുന്ന ഒരു ഓർത്തോഡോക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “പ്രവേശനത്തിന്റെ കൂടാശകൾ മൂന്നും നമുക്കു ക്രിസ്തുജീവന്റെ പൂർണ്ണമായ നൽകുന്നു. അവ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങളത്രേ. ക്രിസ്തുജീവൻ നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ക്രിസ്തുസദൃശ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കു സാധിക്കുക. നമുക്കു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ളതു കാരണം ക്രൈസ്തവരീതിയിൽ വർത്തിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നു”.

3. വിവാഹം

മൗതികശരീരം ഭൗമികശരീരമെന്നപോലെ വളർച്ചയും പ്രജനനത്തിനും വിധേയമാണ്. വളർച്ചയും പ്രജനനവും ജീവന്റെ നിയമമാകുന്നു.

ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏഴു വത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജീവകോശങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഇന്നില്ലെന്നാണ്. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ശരീരം സ്വാംശീകരിക്കുന്നു. ചയാപചയം (metabolism) ജീവകോശങ്ങൾ നിതരാം പുതുതാകുന്ന പ്രക്രിയ സുതരാം തുടർന്നു വരുന്നു. പഴയവ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മററാതെത്തുടരുന്നില്ല. മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലാണുണ്ടായത്.

പന്തക്കുസ്താദിവസം പൂർണ്ണമായി ഉരുവാക്കപ്പെട്ട മൗതികശരീരത്തിൽ വളർച്ചയുടേയും വികാസത്തിന്റേയും അനുഭവങ്ങൾ ഇന്നോളം ദൃശ്യമാണ്. യഹൂദ സഹോദരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പീഡനങ്ങൾ, റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ

ബീത്വേ മർദ്ദനം, ഭൂഗർഭത്തിലെ സുദീർഘജീവിതം, കോൺസ്റ്റൻ്റ്യൻ ചക്രവർത്തി സമാരംഭിച്ച സുവണ്ണദശ, ഷാർളമെയിനിൻ്റെ വിശ്രൂതകാലം; മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിലെ നിഴലും വെളിച്ചവും ഇടകലൻ ശതകങ്ങൾ, വിജ്ഞാന പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വന്ന കാലഘട്ടം, നവീകരണപ്രസ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾ, ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിൻ്റെ രക്തപങ്കിലമായ ദശകം, നെപ്പോളിയൻ്റെ പ്രതാപോന്മത്തയുടെ ഉദയാസ്തമനങ്ങൾ, ഹിറ്റ്ലറുടെ നരവേട്ടയുടേയും യുദ്ധക്കൊതിയുടേയും കാലം, സ്റ്റാലിൻ, ലെനിൻ പ്രഭൃതികളുടെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റേയും സർവാധിപത്യത്തിന്റേയും പ്രതികരണങ്ങൾ, കെന്നഡിയുടെ പ്രഗത്ഭമായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വത്സരങ്ങൾ മുതലായവയൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഒരേ സഭയാണു്. തലമുറതോറും വ്യതിയാനങ്ങൾ പലതു വന്നുപോയി. അവമാനവും ബഹുമാനവും സഭയ്ക്കു് അകമ്പടിയായി കടന്നുപോയി. അവയിലെല്ലാം സഭ വളരുകയായിരുന്നു. മൗതികശരീരമായ സഭയിലേക്കുള്ള ഏകീകരണം സാധിതമാവുകയായിരുന്നു ഈ കാലമെല്ലാം. സമയാന്ത്യംവരെ ഈ ഏകീകരണം തുടരും.

മൗതിക ശരീരത്തിനു് അംഗങ്ങൾ പലതുണ്ടു്. എല്ലാ അംഗത്തിനും ഒരേ കൃത്യമല്ല നിർവഹിക്കാനുള്ളതു്. (റോമ. 12. 4.) ചിലർ സ്വാഭാവികജീവിതത്തിൽ സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. മറുചിലർ അതിസ്വാഭാവികജീവിതത്തിലേയ്ക്കു ജനനം സാധിക്കുന്നു. ആദ്യഗണത്തിൽ ദമ്പതികളാണുപകരണങ്ങളെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ പുരോഹിതന്മാരാണ്. “സഭയുടെ സാമൂഹികാവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തു രണ്ടു കൂദാശകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിവാഹവും, പൗരോഹിത്യവും”. (M. C.: Mystici Corporis. 27).

വിവാഹത്തിൽ ദമ്പതികൾ പ്രജനന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിനു ഏറ്റവും അനുരൂപരാകുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ അവഗാധ ഐക്യത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടികളും സമാരംഭിക്കുക. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിക്കു രൂപം നല്കുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ ഉറവിടം പരസ്പരം അർപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു വ്യക്തികളായ ദമ്പതികളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൈമാറ്റമാണ്. ക്രിസ്തു മാനുഷിക-ദൈവിക ഐക്യമാകുന്നു. മനുഷ്യനും ദൈവവും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകുകയത്രേ. സൃഷ്ടികളിൽ പങ്കാളികളാവുന്ന ദമ്പതികൾക്കു ക്രിസ്തു മാതൃകയാണ്; ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അർപ്പണത്തിലും. ക്രിസ്തുവും സഭയും ഒന്നാണ്. (എഫേ. 5. 23) വിവാഹമെന്ന കൂദാശവഴി ദമ്പതികളുടെ ഐക്യം ക്രിസ്തുവിന്റേതാകുന്നു. ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥീകരണമാണ് വിവാഹത്തിൽ കൈയ്യെടുക്കുന്ന ദമ്പതികൾ നേടിയെടുക്കുക.

വിവാഹത്തിൽ ദമ്പതികളുടെ ഐക്യമാണ് കൂദാശയുടെ അടയാളം. ദമ്പതികളാണ് ഈ കൂദാശ പരസ്പരം നല്കുക. വൈദികൻ സാക്ഷ്യവും അനുഗ്രഹവും മാത്രമാണ് നല്കുന്നത്. വിവാഹമെന്ന കൂദാശവഴി ഒരു ഘടകമായി പരിണമിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ മൗതികശരീരത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അവയവമാണ്. പല മനുഷ്യവ്യക്തികൾക്കും സ്വാഭാവികജീവൻ നല്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണിത്. ക്രിസ്തുവും സഭയും ആരാധനയുടെ ഒരു സമൂഹമാകുന്നു, ഏക ഹൃദയമുള്ള ഒരു സമൂഹം. ദമ്പതികളും ഇപ്രകാരമാവാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രാർത്ഥനാജീവിതം, കൂദാശകളുടെ സ്വീകരണം, കൈയ്യെടുക്കുന്ന ജീവിതമാതൃക, കൈയ്യെടുക്കുന്നവരുടെ ഇവ വഴി ദമ്പതികൾ മക്കൾക്കു ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നല്കുന്നു.

4. തിരുപ്പട്ടം

മൗതികശരീരത്തിന്റെ നവാംഗങ്ങൾക്ക് അതിസ്വാഭാവികജീവൻ നല്കുന്നതിനു നിയുക്തമാണ് തിരുപ്പട്ടം. പുരോഹിതൻ ആദ്ധ്യാത്മികമായി ജനിപ്പിക്കുന്നു. തന്മൂലം പിതാവു (Father) എന്ന പേരു വൈദികനു അനപത്തമാണ്.

ക്രിസ്തുവാണു പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ പുരോഹിതൻ, ഏകപുരോഹിതൻ, നിത്യപുരോഹിതൻ. പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരു പൗരോഹിത്യമേയുള്ളൂ, ക്രിസ്തുവിന്റേതു്. പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ പൗരോഹിത്യം ഒരു നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു. അതു ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മുന്നോടി മാത്രം. പൗരോഹിത്യം മാദ്ധ്യസ്ഥമാണ്. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനുമിടക്കു ഒരു മാദ്ധ്യസ്ഥനേയുള്ളൂ, ക്രിസ്തു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ബഹുഭവസേവനങ്ങളിൽ ഒന്നായിമാത്രം അവിടുത്തെ മാദ്ധ്യസ്ഥതയെ കാണുക സന്യസ്തവീക്ഷണമല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രിസ്തു മാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. മനുഷ്യാവതാരരഹസ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ ഘടകമാണ് ഇടനില നില്ക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന് ആരംഭമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ത്യമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. “ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി” എന്നു പ. കന്യക പറഞ്ഞ മുഹൂർത്തമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിനാരംഭം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് സഭ. യുഗങ്ങളായി സഭ ഈ ദൗത്യം തുടർന്നു വരുന്നു. ആരാധനക്രമം വഴിയാണിതു സാധിക്കുക. (M. D. 2, 3.)

ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം മൗതികശരീരത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പങ്കുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ശുശ്രൂ

ഷാപുരോഹിത്യ സ്വീകരണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസം സാരാംശത്തിലും തരത്തിലും നിലനില്ക്കുന്നു. (A. A. 2, 3., L. G. 10). പട്ടം എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ശുശ്രൂഷാപുരോഹിത്യ പദവിയില്ല.

പുരോഹിത്യ കൂദാശ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഐക്യമാണു തേടുന്നതും നേടുന്നതും. മാമോദീസാവഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും ക്രൈസ്തവന്റേതാകുന്നു. വിവാഹം മുഖേന ക്രിസ്തുവിനു സഭയോടുള്ള ഐക്യം ദമ്പതികളുടേതാവുകയാണ്. പുരോഹിത്യത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥത പുരോഹിതരുടേതാകുന്നു. ക്രൈസ്തവപുരോഹിതൻ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനുമിടക്ക് ഒരു പുതിയ ഘടകമല്ല. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇടനിലയിൽ പങ്കാളിമാത്രം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ കൗദാശീകരൂപമാണ് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ. തന്മൂലമാണ് “ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു”, “ഇതെന്റെ രക്തമാകുന്നു”, “ഞാൻ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നു”. എന്നു തുടങ്ങിയ പ്രകാശനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടാവുക.

മൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ദൈവികജീവനുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന അംഗം പുരോഹിതനാണ്. അതിസാദാവിക ജീവിതം പുഷ്പിപ്രാപിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം സഹായകമാവുന്നു. (M. D. 43).

പുരോഹിത്യദൈവവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്ക്. പുരോഹിത്യജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള ദൈവവിളിയുടെ ഉറവിടം നല്ല കത്തോലിക്കാ കുടുംബമാണ്. സഭയുടെ ഗാർഹിക ശ്രീകോവിലെന്നാണ് കുടുംബത്തെ

വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് വിളിക്കുക. (A. A. അത്മാ യപ്രേഷിത നിഷ്ഠായരേഖ. ഖ. 11.) മാതാപിതാക്കൾക്കു മക്കളുടെ ദൈവവിളിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മററാതിലേയ്ക്കും മാററി സ്വീക്ഷേപിക്കാവുന്നവയല്ല. പ്രാത്ഥനാജീവിതം, ആരാധനക്രമത്തിലെ പങ്കാളിത്തം, ഭക്തസംഖ്യങ്ങളിലെ സജീവപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവിത നൈർമല്യം, വൈദികസന്യാസജീവിതത്തോടാരവ്, ദേവാലയ-വൈദികസംരക്ഷണപദ്ധതികൾക്കു സംഭാവന ആദിയായവ മാതാപിതാക്കളിൽ പ്രതിഫലിക്കണം.

5. പാപമോചനക്രദാശ

ആദിമസഭയിൽ മൗലികപാപങ്ങളിൽ ചിലതു സഭ മോചിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന വഴക്കം തെത്തുല്യൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിനു സഭ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു. കലിക്സ്റ്റാസ് I-ാമൻ പാപ്പ (A. D. 217-222) വ്യഭിചാരത്തിനു മോചനം കല്പിച്ചപ്പോഴും മുപ്പതു വത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം കൊർണേലിയസ് പാപ്പാ (251-53) വിശ്വാസത്യാഗത്തിനു പൊറുതി നല്കിയപ്പോഴും സഭയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളുയർന്നു.

തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ മാതൃകപാപങ്ങൾക്കു മോചനം നല്കുക മാത്രമായിരുന്നു കമ്പസാരത്തിന്റെ ഉപയോഗം. രഹസ്യപാപങ്ങൾക്കു രഹസ്യമായും പരസ്യപാപങ്ങൾക്കു പരസ്യമായും ഏറ്റുപറച്ചിൽവേണമെന്നായിരുന്നു വഴക്കം. കൊലപാതകം, വ്യഭിചാരം, ബലാൽസംഗം, മന്ത്രവാദം, വിശ്വാസത്യാഗം എന്നീ പാപങ്ങൾ, രഹസ്യമോ, പരസ്യമോ ആയാലും പാപമോചനവും പ്രായശ്ചിത്തവും പരസ്യമായിരുന്നു. പ്രായശ്ചിത്തം പാപമോചനത്തിനു മുമ്പു നിർ

വഹിക്കുകയായിരുന്നു ക്രമം. 40 ദിവസം ഉപവാസം, ചാരവും ചാക്കവസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കൽ തുടങ്ങിയ കഠിനതപശ്ചര്യകൾ നിലവിലിരുന്നു. പാപികളെ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുക, അനുതപിക്കുമ്പോൾ തിരിയെ സ്വീകരിക്കുക എന്നിവ ആഘോഷപൂർവ്വകമായിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ പരിചയമില്ലാത്ത ചരിത്രവസ്തുതകൾ മാത്രമാണിവ ഇന്ന്. പാപമോചനത്തിന്റേയും പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റേയും വ്യവസ്ഥകൾ അത്രയധികം വിഭിന്നമാണ് നമ്മുടെയിടയിൽ.

മാരകപാപത്തിന്റെ തകർച്ച എന്നും ഇന്നും വലുതുതന്നെയാണ്. വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നു മാരകപാപം നമ്മെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. മൗതികശരീരത്തിന്റെ ജീവചൈതന്യമായ പ്രസാദവരം നമുക്കു നഷ്ടമാവുകയാണ്. ആരാധകരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നു നാം സ്വയം ബഹിഷ്കരണം നടത്തുകയത്രേ സംഭവിക്കുക. നമ്മുടെ തിന്മ ദൈവത്തിനു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹോദരർക്കുമെതിരാകുന്നു. മാരകപാപാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവൻ മൗതികശരീരത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ അംഗമത്രേ. തന്മൂലം മറ്റംഗങ്ങൾ രോഗാതുരരാകുന്നതിനിടയാകുന്നു.

രഹസ്യ പാപങ്ങൾ നാം അനുതാപത്തിന്റെ കൂദാശയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. രഹസ്യപാപങ്ങളുടെ പരിമാണം നമ്മുടെ പരിചിന്തനത്തിനു വിഷയമാവണം. ക്രൈസ്തവൻ രഹസ്യ ക്രൈസ്തവനല്ല. അതുപോലെ രഹസ്യപാപത്തിന്റെ സാമൂഹികവശം മറഞ്ഞിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതു മറുക്കുവരെ സ്പർശിക്കുന്നു. ഒരു കളത്തിൽ വീഴുന്ന കല്ലു് ജലപ്പുറപ്പിൽ ഓളങ്ങളിലൂടെ. അവ സഞ്ചരിക്കും. ജലപ്പുറപ്പിൽ മുഴുവൻ അവ വ്യാപിക്കും. അതു ജലത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നു. ഏതാണതുപോലെയാണ് പാപ

ത്തിന്റെ ചലനമെന്നു പറയാം. തെവന്റെ പാപം മറ്റു ഉളവരേയും സ്തർശിക്കും. മാതൃകപാപം ചെയ്ത ക്രൈസ്തവൻ മൗതികശരീരത്തിന്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാകുന്നു. ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിനും എതിരാകുന്നു പാപം. ദൈവയവം സഹിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ മറ്റാവയവങ്ങൾ സഹിക്കാതെ തരമില്ല. കാലിൽ കല്ലുവീണാൽ കണ്ണു കരയാതിരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. പാപമോചനകൂദാശയുടെ പരസ്യവും സാമൂഹികവുമായ നിർവഹണരീതി ആഭിമുഖ്യക്രൈസ്തവരിൽ മൗതികശരീരത്തിന്റെ അവബോധം ആഴമാക്കി. ഈ മനോഭാവം ഇന്നു വളരെ ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നു.

പാപമോചനകൂദാശയുടെ സ്വഭാവവും ഫലങ്ങളും പ്രകാശമാനമാവുന്നതിന് ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യകമാണെന്നു വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. (ആരാധനക്രമം C. S. L. No. 72). കമ്പസാരം എന്ന മലയാളപദം Confession എന്ന ഇംഗ്ലീഷുപദത്തിനു തുല്യമായ പോർട്ടുഗീസു പദത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചതാണ്. ഏറ്റുപറച്ചിലെന്നു സാരം. ഏറ്റുപറച്ചിലിനു പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന മനോഭാവം കാണാം ഈ പദത്തിൽത്തന്നെ. ഏറ്റുപറച്ചിലിനു പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിനുമുമ്പു സാരാംശപരമായ ആവശ്യമാണു മാനസാന്തരം. ഹൃദയപരിവർത്തനം കൂടാത്ത ഏറ്റുപറച്ചിൽകൊണ്ടു പാപമോചനം ലഭിക്കയില്ല. ഏറ്റുപറച്ചിലിനുമുമ്പുതന്നെ പൂർണ്ണമനസ്സാപം പാപമോചനോന്മുഖമായാണു നിലക, ഏറ്റുപറച്ചിൽ അവശ്യവ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും. ഹൃദയപരിവർത്തനത്തിൽനിന്നാരംഭിക്കുന്ന ജീവിതപരിവർത്തനമാണ് അന്താപത്തിന്റെ കൂദാശവിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

മൗതികശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു പാപമോ ചനകൂദാശ അനുഭവേക്ഷണീയമാണ്. മൗതികശരീരത്തിലെ മൃതരായ അംഗങ്ങൾക്കു പുനർജീവൻ നൽകുന്നു. രോഗാതുരരെ അതു സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. രോഗാതുരരെല്ലെങ്കിലും ദുർബലമായ അവയവങ്ങൾ കരുത്താജ്ജീകുന്നതിന് അതാവശ്യകമാണ്. “പാപപ്രവാനത” “പ്രായശ്ചിത്തക്കടം” മുതലായ പാപഫലങ്ങൾ മാപ്പു നൽകലിനു ശേഷവും നമ്മിൽ അവശേഷിക്കും. അവയൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനശേഷി ഈ കൂദാശയ്ക്കുണ്ട്.

6. രോഗീലേപനം

ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനോടു ഐക്യത്തിലാണു മൗതികശരീരം. ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു നമു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതു സാധിക്കുന്നതിനു സഭ പരിപൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുക ആവശ്യകമാണ്. ശാരീരിക മരണം കൈവരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ ശാരീരികമരണത്തിനുശേഷമേ സഭയ്ക്കിതു സാധ്യമാവൂ. ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണു രോഗീലേപനം.

ലേപനം ആത്മീയാരോഗ്യത്തേയും ശക്തിയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മരണാപകടത്തിലാണു് ഈ കൂദാശ നൽകുക. പാപമോചനംവഴി ആത്മീയരോഗവിമുക്തി നേടിയ ക്രൈസ്തവനു പരിഹാരക്കടങ്ങളുടെ മോചനവും കരുത്തും ഈ കൂദാശ നൽകുന്നു. ശരീരത്തിനു രോഗവിമുക്തി നേരിട്ടു നൽകുന്നില്ല. എങ്കിലും സുഖപ്രാപ്തിക്കവസരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടു് ഈ കൂദാശ.

രോഗീലേപനം മൗതികശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗപ്രവേശനത്തിനു തയ്യാറാക്കുന്നു. (Summa. 3. 29. 1. 1). ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി

യെക്കുറിക്കുകയാണ് രോഗിലേപനം. ക്രൈസ്തവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അച്ചാരമാണത്.

സ്വാഭാവികമനുഷ്യൻ മരണം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ്. മൗതികശരീരത്തിന്റെ അവയവത്തിന് മറ്റൊരു പരിമാനമാണ് മരണം. ആജീവനാന്തം ക്രിസ്തുവിനോടു പുലർത്തിയ ഐക്യത്തിന്റെ അലരണിയിലാണത്. ക്രൈസ്തവൻ മരണംവഴി മഹത്വത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബലിവസ്തുവാകുകയാണ്. ഭൗതിക ജീവിതാനന്ദം മൗതികശരീരാവയവത്തിന്റെ നാശത്തേയല്ല പരിണാമത്തേയാണ് കുറിക്കുക. ക്രൈസ്തവൻ മരണം നശ്വരമായ ഭൗമികവാസസ്ഥാനത്തുനിന്നു സനാതന സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള സ്ഥാനചലനമാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ

ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയരഹസ്യം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഐക്യമാകുന്നു. എല്ലാ കൂദാശകളും ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ്. മാമ്മോദീസാ അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിൽ പങ്കു നൽകി. അവൻ മൗതികശരീരത്തിന്റെ അവയവമായി. ക്രിസ്തുവഴിയുള്ള വളച്ചു, പോഷണം, ചികിത്സ, പകപതയാജ്ജിക്കൽ എന്നിവയാണ് മൗതികശരീരാവയവത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ. ഫൈനാലിലേപനം, പാപമോചനം തുടങ്ങിയ കൂദാശകളുടെ മണ്ഡലമാണവ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നു പ്രചോദനം സ്വീകരിച്ച ശാരീരികസന്താനലബ്ധിക്കു വിവാഹവും ആത്മീയമായ പ്രജനനത്തിനു തിരുപ്പട്ടവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന മൗതികശരീരാവയവത്തിന് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യാശയും ശക്തിയും നൽകുകയാണ് രോഗിലേപനം.

“ഞനാകുന്നു ജീവനും പുനരുദ്ധാനവും” (യോഹ. 11.25.)
 എന്ന് ഈശോ അരുൾചെയ്തതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി
 നമുക്കു മനസ്സിലാവുന്നത് മൗതികശരീരത്തിന്റെ ദൈവ
 ശാസ്ത്ര വീക്ഷണത്തിലാണ്. കൗദാശികത്വത്തിന്റെ അത്യ
 തന്മൂലമായ പ്രവർത്തനശേഷി നാം ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു.
 അതിന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ
 അടുത്ത ചിന്താവിഷയം, വിശുദ്ധ കുർബാന.

വിശുദ്ധ കുബ്ബാന: അച്ചന

ആരാധനക്രമത്തിന്റെ പരമോൽകൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തനമാണു ബലി അല്ലെങ്കിൽ അച്ചന.

പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി നമ്മുടെ ബലിയാടുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിലേക്കു കടക്കുന്നതിനുമുമ്പു അതിനു പ്രാരംഭമായി ചില കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ആവശ്യകമാകുന്നു. സ്വാഭാവികമതത്തിൽ ബലിക്കുള്ള സ്ഥാനം, ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, ബലിയുടെ സന്ദേശം ഇവ പ്രധാനമാണ്.

1. സ്വാഭാവികമതത്തിലെ ബലി

ബലി സമർപ്പിക്കാത്ത ജനത അജ്ഞാതമാണ്. നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഈ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു. അസ്സീറിയൻ, ബാബിലോണിയൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ, ചൈനീസ്, ഇൻഡ്യൻ, ഗ്രീക്ക്, റോമൻ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഈ സാക്ഷ്യം ആവർത്തിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുക. ബലി സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരു നഗരം ലോകത്തിലൊന്നിടത്തും കാണുക സാധ്യമല്ലെന്നു ഫ്ലൂട്ടാക്സ് രേഖപ്പെടുത്തി. (A. D. 46-120). “മാനവചരിത്രത്തിന്റെ പുലരിയിൽത്തന്നെ മതം ദൃശ്യമാകുന്നു” എന്നു ജാക്ക ഫിനെഗൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചു. (Archeology of World Religions. 1952).

B. C. 640 - ൽ തെയിൽസും അതിനടുത്ത കാലത്തു് ഇൻഡ്യയിൽ ചാർവാകന്മാരും നിരീശ്വരരായുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അത്തരക്കാരുടെ സംഖ്യ വളരെ വളർന്നിട്ടുണ്ടു് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ ദൈവബോധവും ബലിയർപ്പണവും ഇന്നും സാർവത്രികമായിത്തന്നെ സ്വാഭാവികമാണു്. മനുഷ്യൻ കാഴ്ചശക്തിയുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിനു് അന്ധന്മാർ തടസ്സമല്ല. അതുപോലാണു് മനുഷ്യരാശിയുടെ ദൈവബോധവും നിരീശ്വരരുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും.

വീരാരാധന എല്ലാ ജനതകളിലും കാണാം. നേതാക്കളേയും സാഹസികരേയും ജേതാക്കളേയും ആദരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ വാസനയുണ്ടു്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സമുന്നതവും വിശിഷ്ടവുമായ മേഖലയാണു ദൈവാരാധന. മെക്സിക്കോയിലെ അസ്ടറോക്സ് ജാതിക്കാർ, അയർലൻഡിലെ ആദിവാസികൾ, ഇൻഡ്യയിലെ പുരാതന ജനതകൾ മുതലായവരുടെയിടയിൽ നരബലി നിലവിലിരുന്നു ഒരു കാലത്തു്. ഗ്രീക്കുക്കാരും റോമാക്കാരും ദേവന്മാർക്കു മൃഗബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു. മംഗോളിയർ, അറബികൾ, ആഫ്രിക്കൻ തുടങ്ങിയ പലരും ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആരാധനയുടെ രൂപമായ ബലി സ്വാഭാവികമതത്തിൽ എന്നും സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

2. ബലിയർപ്പണ ഘടകങ്ങൾ

ബലിയർപ്പണത്തിൽ താഴെക്കാണുന്ന പ്രത്യേകതകൾ സാർവത്രികമായി നാം കാണുന്നു.

1. ജനങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു സമ്മേളിക്കുന്നു. ദേവാലയം അല്ലെങ്കിൽ ബലിവേദി.
2. കർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേക ആളുകൾ സന്നിഹിത

രാകുന്നു. പുരോഹിതർ. 3. സമൂഹം നൽകുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ജീവി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പം. 4. പലപ്പോഴും സമൂഹ വിരുന്നാണു സമാപനം. ബലിയർപ്പിച്ചതു ഭക്ഷിക്കുക പലപ്പോഴും പതിവായിരുന്നു. നേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നൈവേദ്യം. ആദ്യത്തെ മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ ബലിയർപ്പണവും അവസാനത്തേതു് ആരാധനയുടെ പൂർത്തികരണവുമാണ്.

3. ബലിയർപ്പണ സന്ദേശം

സങ്കീർണ്ണമോ ലളിതമോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇതാണ്: “ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്കു നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയെ അപ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മുമ്പു ഇടവന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വേദിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം തുടരാൻ ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെത്തന്നെ അങ്ങേയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണു ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു. അങ്ങു ഞങ്ങളുടെ ബലി സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളമായി ബലിവസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടു രമ്യപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ ഐക്യത്തിനു ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു”.

യാഥാത്ഥ്യത്തിലേക്കു്

മനുഷ്യനു സ്വതസിദ്ധമായ അഭിനിവേശമുലമാണു ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിക്കുക.

ആബേൽ, നോഹ്, അബ്രാഹാം, മെൽക്കിസ്ദെക് ആദിയായവരുടെ ബലികൾ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജന

ത്തിന് അവിടുന്ന് ബലിയപ്പണനിയമങ്ങൾ മോശവഴി നൽകി.

ആദ്യപാപംമൂലം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലിയപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആദത്തിന്റെ പാപപ്പരിഹാരത്തിന് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു. അവിടുന്ന് കുരിശാകുന്ന ബലിപീഠത്തിൽ ബലി സമർപ്പിച്ചു. പുരോഹിതനും ബലിവസ്തുവും അവിടുന്ന്തന്നെ യായിരുന്നു. ആ ബലിമൂലം മനുഷ്യരാശി ദൈവത്തോടു് രമ്യതയിലായി. മനുഷ്യരക്ഷ കൈവന്നു.

കാൽവരിയിൽ ക്രിസ്തു മാത്രം അർപ്പിച്ച ബലി കൗദാശികതത്വപ്രകാരം മൗതികശരീരത്തിൽ നമ്മുടേതാകുന്നു. കാലദേശവ്യക്തിവണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി ആ ബലി കൗദാശികരൂപത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ടു്. അതിന്നു നമ്മുടെ ബലിയാണ്. അതാണു അശുത്താരബലി. നാം കാൽവരി ആവർത്തിക്കുകയല്ല. പെസഹാരഹസ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി ബലിയുടെ സാദൃശ്യം മാത്രമാണു് ആവർത്തിക്കപ്പെടുക. അശുത്താരയിൽ നാം ദിവസവും ബലി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ ബലി സന്നിഹിതമാവുന്ന സംവിധാനമാണതു്.

അശുത്താരബലി

അശുത്താരബലി കാൽവരിയിലെ ബലി തന്നെയാണു്. ബലിവസ്തുവും പുരോഹിതനും ഒന്നുതന്നെ, ക്രിസ്തു. ലക്ഷ്യവും ഒന്നുതന്നെ, ദൈവമഹത്വവും മനുഷ്യരക്ഷയും. കാൽവരിയിലെ അതേ യാഥാർത്ഥ്യം കൗദാശികരീതിയിൽ അശുത്താരയിൽ സന്നിഹിതമാവുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സംവഹിക്കുന്ന സാദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണതു സംഭവിക്കുക.

കാൽവരിയിൽ ക്രിസ്തു ഭൗമികശരീരത്തിൽ ബലി യർപ്പിച്ചു, അന്ന് ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ. അർത്താര യിൽ ക്രിസ്തു ഇന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇടനിലവഴി, ബലിയർപ്പിക്കുന്നു.

കാൽവരിയിൽ ക്രിസ്തു സഹിച്ചു, മരിച്ചു. അർത്താര യിൽ അവിടുന്ന് സഹിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. കാരണം, ക്രിസ്തു ഇന്ന് മഹത്വമണിഞ്ഞ ജേതാവാണ്. മിശിഹായുടെ സഹനത്തിൽ പങ്കാളികളാവാൻ അവിടുത്തെ ബലി വസ്തു എന്ന അവസ്ഥ നാം ഇന്ന് നമ്മുടേതാക്കണം.

കാൽവരിയിലെ ആന്തരികസമർപ്പണം ഇന്നും അഭംഗ്യം തുടരുന്നു. അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആരാധന, കൃതജ്ഞത, പരിഹാരം, യാചന എന്നിവയുടെ പ്രകരണങ്ങളാണ്. അർത്താരയിൽ നാം ആവർത്തിക്കുന്നതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിവസ്തുവാകൽ എന്ന അവസ്ഥയുടെ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സന്നിഹിതമാക്കലാണ്. ഇരട്ടയായ പവിത്രീകരണം (കൂദാശ ചെയ്യൽ) വഴിയാണിതു സാധിക്കുക.

അർത്താരബലി മൗതികശരീരത്തിന്റെ ബലിയാകുന്നു. തന്മൂലം അത്മായ പുരോഹിത്യത്തിന് അർത്താരബലിയിൽ പ്രസക്തിയുണ്ട്. അർത്താരബലിയിൽ അത്മായർ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. ആ സമർപ്പണമാവട്ടെ ശുശ്രൂഷാപുരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച പുരോഹിതർ വഴിയാണ്. അത്മായർ പുരോഹിതരുടെ സഹകാർമ്മികരല്ല. രണ്ടു കൂട്ടരും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിലും ഈ രണ്ടു പുരോഹിത്യങ്ങളും തമ്മിൽ തരത്തിലും സാരാംശത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. (L. G. ഖ. 10) എങ്കിലും ബലി സമർപ്പണം പുരോഹിതരുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല. പുരോഹിതൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതു ജനങ്ങൾക്കു

വേണ്ടിയും സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുമാണ്. എന്നുവരു കിലും ബലിയർപ്പണം പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കർത്തവ്യമത്രേ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയുടെ കൗദാശികരൂപത്തിനു പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ പുരോഹിതൻ കൂടിയേതിരൂ.

പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ പൗരോഹിത്യശക്തികളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽനിന്നാണ് നിർദ്ദിഷ്ടം. ക്രിസ്തു ഇന്നു മൗതികശരീരത്തിലാണ് ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മൗതികശരീരത്തിലാവട്ടെ അവയവങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാണ്. ഒരേ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മൂന്നു പദവികൾ മൗതികശരീരത്തിൽ നമുക്കു കാണാം. അത്തായരുടേതു്: ബലിവസ്തുക്കളുടെ സമർപ്പണം, പുരോഹിതരുടേതു്: ബലിവസ്തുക്കളുടെ പവിത്രീകരണം, മെത്രാന്മാരുടേതു്: പവിത്രീകരണാധികാര കൈമാറ്റം. അർത്താബലി ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരത്തിന്റെ ബലിയാണ്. ജനങ്ങൾ അവർക്കുവേണ്ടി അവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു അപ്പവും വീഞ്ഞും കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷാപൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച കാർമ്മികൻ ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളായി പകരുന്നതിനു മൗതികശരീരത്തിലെ അവയവമായ പുരോഹിതനെത്തന്നെ ക്രിസ്തു ഉപകരണമാക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചവസ്തുക്കൾക്കു പുരോഹിതൻ മൂലം നൽകുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ നിർവഹിക്കുന്ന പവിത്രീകരണത്തിനു ക്രിസ്തു വാണു മൂലം നൽകുക. ശിരസ്സും ശരീരവും ഒന്നുചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ബലിസമർപ്പണത്തിൽ. പവിത്രീകൃത ബലിവസ്തുവിനെ അത്തായരും പുരോഹിതനും വ്യത്യസ്തസ്ഥലങ്ങളിൽ പീതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആരാധനയിലും സമർപ്പണത്തിലും അത്തായർക്കു സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ടു്.

നമ്മുടെ ബലിയിൽ ചൊല്ലുന്ന നാലാമത്തെ പ്രണാമ പ്രാർത്ഥന ഈ ആശയങ്ങളെ മനോഹരമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീഹന്തരുടെ കബ്ബാന “കത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ നിനക്കു ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. നീ മാത്രം യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമാകുന്നുവെന്നും നിന്റെ പ്രിയ പുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായെ നീ അയച്ചു എന്നും ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹാ വന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷംവഴി പ്രവാചകന്മാർ, ശ്രീഹന്തർ, രക്തസാക്ഷികൾ, വന്ദകർ, വേദപാരംഗതർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശമാശ്ശന്മാർ എന്നിവർക്കും മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചു കത്തോലിക്കാസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗ്ഗം കാണിച്ചുതന്നു എന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ”.

നമ്മുടെ ആരാധനക്രമത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയുടെ പ്രകാശനമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന; അകൃത്രിമ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണത്; അഗാധതയുടെ അളവുചരകാണത്. മൗതിക ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത്രമനോജ്ഞമായ ആവിഷ്ക്കരണം കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ല മറ്റൊന്നും.

ബലിയുടെ പുന്തികരണം

പവിത്രീകൃതബലിവസ്തുക്കൾ പുരോഹിതനും ജനങ്ങളും ചേർന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ബലി എന്നു നാം കണ്ടു. എന്നാൽ അർത്ഥമാർബലി ഇത്രയും കൊണ്ടു പുന്തിയാകുന്നില്ല.

ദാനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം

നമ്മുടെ ദാനങ്ങൾ ദൈവം സ്വീകരിച്ചു പവിത്രീകരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങുകയാണ്, വി. കർബ്ബാന സ്വീകരണം വഴി. വി. കർബ്ബാന സ്വീകരണം ബലിയുടെ അനുപേക്ഷണീയ ഘടകമാണ്. കർബ്ബാന കാർമ്മികന്റേതു മാത്രമല്ല, അതു ജനങ്ങളുടേയും ആരാധനയാണ്. തന്മൂലം ജനങ്ങൾ വി. കർബ്ബാന സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് ആരാധന പുത്തിയാകുന്നില്ല. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കൈമാറ്റം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

ബലി സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം പ്രവർത്തനമല്ല. ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലുള്ള പങ്കു സുപ്രധാനമത്രേ. വി. കർബ്ബാന സ്വീകരണത്തിലാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ബലിയെ സ്വന്തമാക്കുക. “ഇതു ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല; പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും.”. ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കണം. ആദിമസഭയിൽ ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടാത്തവരെല്ലാം ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. വി. കർബ്ബാന സ്വീകരിക്കാത്ത ആരാധകർമൂലം മിശിഹായുടെ മൗതികശരീരം ഭക്ഷണമില്ലാതെ ക്ഷീണിതമാവുന്നു.

പ. കർബ്ബാന സ്വീകരണത്തിനു മുമ്പു പാപമോചന കൂദാശ എപ്പോഴും കൂടിയേ തീരൂ എന്ന ആശയം തെറ്റാണ്. മാതൃകപാപത്തിൽ നിന്നു മോചനം തേടുന്നവർക്കു കമ്പസാരം അനുപേക്ഷണീയമാകുന്നു. ഞായറാഴ്ചമാത്രം ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളും കർഷകരും വ്യവസായികളും പ. കർബ്ബാന സ്വീകരിച്ചു ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവണം. പ്രസാദവരാവസ്ഥ, ഒരു മണിക്കൂർ ഉപവാസം,

അടുത്ത ഒരുക്കം, പ്രത്യേകിച്ചു ലഘുപാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു മനസ്സാപം എന്നിവയേ ഇന്നാവശ്യമുള്ള പ. കർബാന സ്വീകരണത്തിന്.

പ. കർബാന സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക ദൈവദാനത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹീനമായ നന്ദികേടാണ്. കാഴ്ച വയ്പിലും പവിത്രീകരണശേഷമുള്ള സമർപ്പണത്തിലും സംഭാഷണത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ക്രൈസ്തവൻ ദൈവദാനം അവനിലേക്കു് ഞ്ഞുന്നതിനെ തടയുക അവഹേളനമല്ലേ?

ദിവ്യബലി ആരാധനക്രമമാണ്

ആരാധനക്രമം “ജനസേവന”മാണെന്നു നാം കണ്ടു. ഏറ്റവും വലിയ ജനസേവകൻ ക്രിസ്തുവാണ്. (എബ്രാ.8.2) അന്ത്യ അത്താഴത്തിലും ഗാഗ്ഗൽത്തായിലും അൾത്താരയിലും ക്രിസ്തു മൗതികശരീരത്തിനു സേവനമാണു നല്കുക.

ഏക ഹൃദയമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണു ബലിയിൽ പങ്കു ചേരുക. ബലിയിൽ ഓരോരുത്തരും വിവിധ രീതിയിലുള്ള ലക്ഷ്യവും ഒരേ ലക്ഷ്യമാണു നേടുക.

ഒരു നാടകത്തിൽ കഥാനായകൻ ഒന്നേയുള്ളൂ. എങ്കിലും മറ്റുകഥാപാത്രങ്ങൾ, പിന്നണി, കർട്ടൻ, ഉച്ചഭാഷണി, പ്രകാശ വിക്ഷേപണം, സംവിധാനം മുതലായ വിവിധതലങ്ങളിൽ അനേകർ ഏക ലക്ഷ്യമാണെന്നും വ്യക്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധങ്ങളാണ്. ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രവും.

ബലിയിലും ഇതാണു സംഭവിക്കുക. വിവിധ രീതികളിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യം നേടുകയാണ് ആരാധനാസമൂഹം. നിശ്ചിതവും വ്യക്തവും സജീവവും വിഭിന്നവുമായ പങ്കു ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. ഒരേ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ

വിവിധശേഷികളിൽ കാർമ്മികനും ജനസമൂഹവും ആരാധനയർപ്പിക്കുന്നു. ആന്തരികഭാവങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, ആംഗ്യങ്ങൾ, പ്രത്യുത്തരങ്ങൾ മുതലായവ വഴി യഥാവിധിയുള്ള സഹകരണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യകമാണ്. എല്ലാവരും മിശിഹായെ അനുഭവമാക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ആരാധനയിലും ദാനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാവുന്നു.

മേദിയാത്തോർദേയി നല്കുന്ന നിദ്ദേശം പ്രസക്തമാണ്. “പ. ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളും സഭയുടെ മക്കളുമെന്ന നിലയ്ക്കു പൊതുനിയോഗം കൊണ്ടു തുല്യപ്പെടുന്നു. ആരാധനക്രമത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ പുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിനോടും അവിടുത്തെ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷകനോടും അടുത്ത ഐക്യവും ഉദ്ദേശത്തിൽ പങ്കാളിത്തവും പുലർത്തണം”. (M. D. 104).

അച്ചനയുടെ അത്ഥം

ദിവ്യബലിക്കു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആരാധനക്രമത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണത്തിൽനിന്ന്. (C. S. L. 56).

1. വചനത്തിന്റെ ആരാധനക്രമം. 2. ബലിയപ്പണത്തിന്റെ ആരാധനക്രമം.

1. വചനത്തിന്റെ ആരാധനക്രമം

സംഭാഷണം. ബലി ഒരു സംഭാഷണമാണ്. സംഭാഷണംവഴി ബലിസമർപ്പണത്തിനു ഫലവും അത്ഥവും പുണ്യമാകുന്നു. ബലിയുടെ പ്രാരംഭമായി നാം സംഭാഷണമാരംഭിക്കുകയാണ്. “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ” എന്ന ജപവും ത്രൈലോകീയത്തിനും ഈ സംഭാഷണ സംരംഭത്തിന്റെ മനോജ്ഞമായ ആവിഷ്കരണങ്ങളത്രേ.

നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കു ദൈവം പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നുണ്ടു ബലിയിൽ. ലേഖനമാണ് ആദ്യത്തേത്. അതു സുവിശേഷസന്ദേശത്തിനു നമ്മെ സജ്ജമാക്കുന്നു. തുടർന്നു ദൈവവചനം നമ്മോടു സംസാരിക്കുകയായി, സുവിശേഷത്തിൽ. സുവിശേഷ പ്രഭാഷണം ദൈവവചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംവഹിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആഹ്വാനമാണ്. അതു ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണു സംവഹിക്കുക.

ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ബലി, പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ. പുതിയ ഉടമ്പടിയിലും അങ്ങനെതന്നെ. തന്മൂലം ദൈവവചനത്തിന്റെ ആരാധനക്രമത്തിന് ബലിയിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനംതന്നെയുണ്ട്.

2. ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ആരാധനക്രമം

അൾത്താരബലിയുടെ സാരാംശം ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവിനർപ്പിക്കുകയും അങ്ങിനിന്നു രക്ഷ നേടുകയും ചെയ്യുന്ന എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കരിശിലെ ബലിയിൽനിന്നാണ് അൾത്താരബലി ശക്തിയാർജ്ജിക്കുക. ദുഃഖവള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഇതളിൽനിന്നാണ് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രോജജ്വലപ്രകാശം പൊട്ടി വീടുക. കരിശിലെ നിരാലംബതയുടെ വിലപനത്തിൽനിന്നാണ് രക്ഷാദൗത്യം സംവഹിക്കുന്ന ഉത്ഥാനത്തിന്റെ വിജയകാഹളമുയരുക. മരണത്തിന്റെ നിശ്ചലതയിൽനിന്നാണ് ജീവന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളാരംഭിക്കുക. കരിശിൽ മരിച്ച് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മഹിമയണിഞ്ഞു അൾത്താരയിൽ സാദൃശ്യങ്ങളുടെ മറയിൽ സന്നിഹിതനാകുന്ന മിശിഹായാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ.

ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ ആരാധനക്രമത്തിന് കാഴ്ചവയ്പ്പ്, പവിത്രീകരണം, ബലിവസ്തുക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ നാം കല്പിക്കാറുണ്ട്. ഓരോന്നിന്റേയും അർത്ഥവ്യാപ്തിയിലേക്കൊന്നെത്തിനോക്കുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ പരിശ്രമം.

1. കാഴ്ചവയ്പ്പ്

ബലിയുടെ പ്രഥമഘടകം ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. തന്മൂലം അപ്പവും വീഞ്ഞും

കാഴ്ചവയ്പുന്നതോ നമ്മെത്തന്നെ കാഴ്ചവയ്പുന്നതോ അല്ല സമ്യ പ്രധാനം.

ബലി സഭയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. സഭയാണ് ബലി സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പവും വീഞ്ഞും സഭയുടെ നാമത്തിൽ സഭയാണ് ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുക. “... മിശിഹാവഴി പിതാവായ ദൈവം തന്റെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഈ ബലി നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ”.

ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സഭ തന്നെത്തന്നെ സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടയാളമാണ് ബലിവസ്തുക്കൾ. സഭയെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും അവൾക്ക് ഉത്ഥാനത്തിൽ പങ്കു നൽകുന്നതും ക്രിസ്തുവാണ്. അഗാധമായ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയാണ് നാം ബലിയിൽ. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ബലിവസ്തുക്കൾ ജനങ്ങൾതന്നെ നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് ബലിയർപ്പണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കു കൂടുതൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

കാഴ്ചവയ്പ്പിന് പുണ്യമായ അർത്ഥം നല്കുന്നതു പവിത്രീകരണശേഷമുള്ള സമർപ്പണമാണ്. തന്മൂലം കാഴ്ചവയ്പ്പു ബലിയുടെ പ്രാരംഭഭാഗമെന്നതിനേക്കാൾ ബലിയുടെ പുണ്യമായ അർപ്പണത്തിനു തയ്യാറെടുപ്പാണ്. കാഴ്ചവയ്പ്പിന്റെ പ്രാർത്ഥന നോക്കുക. സമുദ്ധാരണ രഹസ്യത്തിന്റെ നട്ടുവിലേയ്ക്കു നമ്മെ അതു നയിക്കുന്നു: “നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റേയും മാനുഷത്തിന്റേയും സംസ്കാരത്തിന്റേയും ഉത്ഥാനത്തിന്റേയും ഓർമ്മ ആചരിക്കാൻ കല്പിക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹാവഴി പിതാവായ ദൈവം തന്റെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഈ ബലി നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ”.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ കാന്തയിൽ വീഞ്ഞും പീലാസയിൽ ഓസ്റ്റിയും തയാറാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന അർത്ഥഗർഭമാണ്. വീഞ്ഞിനെ കത്താവിന്റെ രക്തമെന്നും ഓസ്റ്റിയെ കത്താവിന്റെ ശരീരമെന്നും പരാമർശിക്കുന്നു. പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ പാരമ്പര്യവും ശൈലിയുമാണിത്.

എന്താണ് കാരണം?

മനോജ്ഞമായ റൊവിഷ്കരണരീതിയായി നാം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. കാഴ്ചവയ്പിനു തയാറാക്കുന്ന ബലിവസ്ത്രങ്ങളിൽ ദൈവിക പവിത്രീകരണം നടന്നിട്ടില്ല. കൗദാശികതത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനവ വിധേയമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും കാഴ്ചവയ്പ് കൂദാശവചനോന്മുഖമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ പവിത്രീകരണത്തോടു അവ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു, സമയത്തിന്റെ ക്രമത്തിലല്ല, ഭാവി നിറവേറൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ക്രമത്തിൽ. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അല്ല സമയത്തിനുള്ളിൽ മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവുമായി പകരാനുള്ള അപ്പവും വീഞ്ഞുമാണു പരാമർശിക്കപ്പെടുക. കാഴ്ചവയ്പും പവിത്രീകരണവും തമ്മിലുള്ള അവശ്യവും അവഗാഢവുമായ ബന്ധത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണിത്. ബലിയിൽ യഥാർത്ഥ സമർപ്പണം പവിത്രീകരണത്തിനുശേഷമാണെന്ന സൂചനയു മുണ്ടി ശൈലിയിൽ.

കാഴ്ചവയ്പിൽ എല്ലാ മനുഷ്യക്കുംവേണ്ടി ബലിവസ്ത്രവാകുകയും സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻപോകുന്ന ക്രിസ്തുവിനേയാണു നാം കാണുന്നത്. കാഴ്ചവയ്പിൽ നാം മൗതികശരീരത്തിന്റെ ദിവ്യരഹസ്യത്തിൽ നിർലീനരാവുന്നു. ക്രിസ്തുവും അവിടുത്തെ ശരീരവും ഐക്യത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ദാനം പിതാവിനു സ്വീകാര്യമാവണ

മെങ്കിൽ ശിരസ്സായ മിശിഹായോടു നാം ഐക്യത്തിലായരിക്കണം. അപ്പവും വീഞ്ഞും നമ്മേത്തന്നെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്, ക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ബലിക്കുള്ള പങ്കു വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ.

കാസയിൽ വീഞ്ഞിനോടുകൂടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്തു ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ തീരുവിലാവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട രക്തത്തേയും വെള്ളത്തേയും പരാമർശിക്കുന്നു. തത്സം മിശിഹായുടെ മരണത്തോടൊന്നു സൂചിപ്പിക്കുക. യഹൂദർ വിരുന്നിനു വീഞ്ഞിനോടുകൂടെ അല്പം ജലം ചേർക്കുന്ന പാരമ്പര്യം പാലിച്ചിരുന്നു. ഈ ആചാരത്തിന്റെ തുടച്ചയായി പെസഹാ ഭക്ഷണസമയത്തു് ഈശോ വീഞ്ഞിനോടു് അല്പം ജലം കൂട്ടിയെന്നു പാരമ്പര്യം അനുസ്മരിച്ചു. അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈശോയെ അനുക്രിച്ചു. പില്ലാലത്തു സഭാപിതാക്കന്മാർ പ്രതീകാത്മകമായി ഈ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തെ മിശിഹായുടെ മനുഷ്യരൂപത്തോടു ബന്ധപ്പെടുത്തി. ക്രൈസ്തവഭക്തിക്കിന്നിതു പ്രിയംകരമാണ്.

2. പവിത്രീകരണം

കൂദാശവചനങ്ങളുച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിസപാദാവികവും അതിനിശ്ശുദ്ധവുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ രൂപംകൊള്ളുന്നു. അപ്പവും വീഞ്ഞും “സാരാംശം” ത്തിൽ വ്യതിയാനവിധേയമാകുകയത്രേ. വിശുദ്ധ കബ്ബാനയിൽ മിശിഹായുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് ഇന്നുള്ളതിൽ നല്ല വിശദീകരണം “വസ്തുഭേദം” മാണ്. പവിത്രീകരണമുതൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും ബലിവസ്തുമാത്രമല്ല, ഒരു വ്യക്തിയാവുന്നു, സജീവ ശരീരമായ ക്രിസ്തു, ഉതാനും ചെയ്ത ക്രിസ്തു, ദൈവസ്വതനായ ക്രിസ്തു.

ബലിയിൽ പവിത്രീകരണകർമ്മംവരെ ആരാധനക്രമ സംബന്ധമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ ധാരാളം കാണാം. എന്നാൽ പവിത്രീകരണകർമ്മത്തിൽ ഐക്യരൂപം കാണുന്നു. പവിത്രീകരണം ഒരു പ്രർത്ഥന മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രവൃത്തിയുമാണ്. ഋതികശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തു ഇവിടെ നേരിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അർപ്പകനും അർപ്പിതനും അവിടുത്തെന്തേ. പവിത്രീകരണത്തിൽ നാം സമർപ്പിക്കുന്ന ബലിവസ്തു ക്രിസ്തുവാകുകയാണ്. നാം ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നില്ല. ഈ പവിത്രീകരണമാകുന്ന ബിന്ദുവിലേയ്ക്കാണ് ദിവ്യബലിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുക.

നമ്മുടെ ബലിയിൽ ശ്രീഹന്താരുടെ കബ്ബാനയിലെ ബലിയർപ്പണഭാഗം (അനാഫൊറ) നോക്കുക. പ്രണാമ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ആദ്യത്തേതിൽ കൃതജ്ഞതാനിർഭരമായി ദിവ്യരഹസ്യം പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി കാർമ്മി കൻ വിശ്വാസം, സ്നേഹം എന്നീ ദാനങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനും ദൈവകാരുണ്യത്തിനും പ്രതിനന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകീർത്തനമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരിയാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിൽനിന്നുള്ള സമുദ്ധാരണം, മനുഷ്യാവതാര മഹാരഹസ്യം, ദൈവികജീവനിൽ പങ്കു നൽകുന്ന അതി വിശിഷ്ടദാനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവാച്യമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് വി. കബ്ബാനയുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ സ്ഥാപനചിത്രമാണ് നമുക്കു ലഭിക്കുക. പവിത്രീകരണമാണ് പിന്നീട്. കാർമ്മികന്റെ വ്യക്തിത്വം ക്രിസ്തുവിൽ ലയിച്ചുചേർന്നു പ്രതീതിയാണുള്ളവാക്കുക: “ ഇതു പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. ഇതു പാപമോചന

ത്തിനായി അനേകർക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട പതിയെ ഉടമ്പടിയിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു”.

പവിത്രീകരണത്തെത്തുടർന്ന് കല്പനാനുസരണ പ്രാർത്ഥനയാണ്. വി. കബ്ബാന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായാണ്. സഭയെക്കൂടാതെ പ. കർബാനയില്ല. വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പ. കർബാനയെ മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല: ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പനയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സഭയ്ക്കു പ. കർബാനയുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഈ കല്പനപോലെ പ്രസക്തമായ നീതീകരണമോ വ്യാഖ്യാനമോ വേറെയില്ല പരിശുദ്ധ കർബാനയ്ക്ക്.

തുടർന്നുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു പ്രണാമ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവസാനത്തേതാണ് വരുക. ഇതാണ് ദിവ്യബലിയിലെ സമർപ്പണപ്രാർത്ഥന, യഥാർത്ഥത്തിൽ. തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ ദൈവത്തിനു നാം അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനേയാണർപ്പിക്കുക. ക്രിസ്തുവിന്റെ അർപ്പണത്തോടൊന്നിച്ചാണ് നാമും അങ്ങയെ സമർപ്പിക്കുക, പിതാവിന്. ഈ സമർപ്പണത്തിനു ശേഷംമാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മസമർപ്പണത്തിനുപോലും ബലിയിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ. പ. കർബാന സ്വീകരണത്തിനൊരുക്കമാണ് പിന്നിട്ട്.

3. പ. കർബാന സ്വീകരണം

പ. കർബാന സ്വീകരണം ബലിയുടെ പുത്തീകരണമാണ്, സമുഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്, ജീവന്റെ സ്തനത്തിൽ പങ്കാളിത്തമാണ്.

1. ബലിയുടെ പുത്രികരണം

ബലിസമർപ്പണവും ബലിവസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളലും അവഗാഢ ബന്ധമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്. പ. കർബാന സ്വീകരണം ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ പുത്രികരണമാകുന്നു. എങ്കിലും ബലിയുടെ ചക്രവാളം കൂടുതൽ വ്യപകമാണ്, വിശാലമാണ്. ബലിയർപ്പണത്തിനു ഒരിടത്തു സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നവരുടേതു മാത്രമല്ല ബലി. അതു സഭ മുഴുവന്റേതു മാവു. ഒരു സമൂഹത്തിനും, അഖിലസഭയ്ക്കും മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ് ബലി. അർത്താരബലിക്കു കരിശിലെ ബലിയുടെ ചക്രവാളം തന്നെയുണ്ട്. ക്രൂശിതനായനാഥൻ കൈകൾ വിരിച്ച് മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ ആഗ്രേഷിച്ചു.

പ. കർബാന അമർത്യതയുടെ ഭക്ഷണമാണ്. മിശിഹായോടുള്ള അവഗാഢമായ ഐക്യം, ഉത്ഥാനമഹിമയുടെ അച്ചാരം എന്നിവ പ. കർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. വി. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഈ ആശയം പ്രകാശമാനമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

അത്യഗാഢമായ എളിമയുടേയും ജീവിത വിശുദ്ധിയുടേയും ചൈതന്യത്തിലാണ് ബലിയുടെ പുത്രികരണമായ പ. കർബാനയ്ക്കു നാം അണയേണ്ടതു്. വി. കർബാന സ്വീകരണത്തിനൊരുക്കമായി കാർമ്മിക്സ് നല്കുന്ന സമാധാനാശിസ്സ് അതാനന്ദസ്തരിപ്പിക്കുക. പ. കർബാന ഒരു ഇരട്ടനവാളാകുന്നു. അന്തരാത്മാവിൽ പ്രസാദവരവും പരിശുദ്ധ രഹസ്യത്തിൽ വിശ്വാസവും ദൈവദാന സ്വീകരണത്തിനൊരുക്കവുമുള്ളവൻ പ. കർബാന “കടങ്ങളുടെ പൊറുതിയും പാപങ്ങളുടെ മോചനവും ഉയർപ്പിലുള്ള പ്രത്യാശയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവനും” നല്കും.

നേരെ മറിച്ച് ആത്മാവിൽ മാതൃകപാപവും മനസ്സാക്ഷിയിൽ മാലിന്യവും ലക്ഷ്യത്തിൽ ലൗകികതപവുമുള്ളവർ പ. കർബാന ശിക്ഷാവിധിയാണു നല്കുക.

ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആരാധകരുടെ സമൂഹം പ. കർബാന സ്വീകരണശേഷം ചൊല്ലുന്ന അതിമനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന പ. കർബാന സ്വീകരണഫലങ്ങളിലേയ്ക്കു വെള്ളി വെളിച്ചം വിതുന്നു.

“കരങ്ങൾ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ശക്തമാവുന്നു. അധരങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവസ്തുതിക്കർഹമാവുന്നു. കണ്ണുകൾ രക്ഷകന്റെ പ്രത്യാഗമനം കാണാൻ നിയുക്തമാവുന്നു.

നാവു സത്യം പറയാൻ സന്നദ്ധമാവുന്നു.

പാദങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗീയപ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്നു റപ്പു ലഭിക്കുന്നു.

വ്യക്തിയ്ക്കു പുരുജീവന്റെ പ്രസരണം സംസിദ്ധമാവുന്നു.

സമൂഹം അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൊണ്ടു സമ്പന്നമാവുന്നു.

ദൈവസ്നേഹം സ്വീകർത്താക്കളിൽ ശാശ്വത വാസമുറപ്പിക്കുന്നു.”

2. സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം.

പ്രധാന സാമൂഹികാഘോഷാവസരങ്ങളിൽ വിതന്നുകൾ നല്കുന്നു. സാർവത്രികമായി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണിതെന്നു പറയാം. വിവാഹം, സന്ദർശനങ്ങൾ, സ്വീകരണങ്ങൾ, തിരുനാളുകൾ മുതലായ അവസരങ്ങളിൽ വിതന്നു നല്കുക മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഒരുയാളമാണ്.

ദിവ്യബലിയുടെ പുത്തീകരണമായ പ. കുർബാന സ്വീകരണം ഒരു സമൂഹത്തിനു രൂപം നല്കുന്നു. വി. പൗലോസ് പറയുന്നതു പോലെ “വിശുദ്ധ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്നാണ്.”

ബലിയിൽ പവിത്രീകരണത്തിനുശേഷം സുപ്രധാനമായ വിഭജനകർമ്മമുണ്ട്. വിഭജനത്തിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യകാലത്തു കൂട്ടൽ സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. കാരണം ഒരേ അപ്പത്തിൽ നിന്നു മുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും നൽകിയിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണു ദിവ്യരക്ഷകൻ അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ ചെയ്തത്. അപ്പം സമൂഹത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായിരുന്നു പല അത്മത്തിലും. ഒരേ അപ്പം ഒരേ സ്നേഹം ഉളവാക്കണം. വി. കുർബാന ഐക്യത്തിന്റെ കൂദാശയാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ അപ്പത്തിൽ നിന്നു ബാഹ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതു മാത്രമല്ല ഐക്യത്തിനു കാരണം. ദുശ്ശശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്ന നാം മിശിഹായുടെ മൗതികശരീരമാണ്. അദൃശ്യമെങ്കിലും അതു യഥാർത്ഥ ശരീരമാണ്. തന്മൂലം ഉപവിയിൽ നാം വളരണം. മൗതികശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നതിനു വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നു. പ. കുർബാന മൗതികശരീരത്തിനു മുഴുവൻ പോഷണമാണ്. നാം ആരായാലും സഭയ്ക്കു നമ്മെക്കൊണ്ടാവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ശരീരത്തിനവയവങ്ങൾ അപരിത്യാജ്യങ്ങളാണ്. നാം ഒരു സമൂഹമാവുന്നതിനു പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കാൾ പ്രചോദനവും സഹായവും നല്കുന്ന മറ്റൊരു യഥാർത്ഥ്യവുമില്ല.

3. ജീവന്റെ സന്ദന്തത്തിൽ പങ്കാളിത്തം

“ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കും”. (യോഹ. 6.54). കഴിമാടങ്ങളിൽനിന്നു ജീവന്റെ ചലനമോ സന്ദന്തമോ ശബ്ദമോ പ്രകൃതിയുടെ നിയമമല്ല. എന്നാൽ

ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു. അസ്ഥികളുടെ ഇടയിലേക്കു ജീവന്റെ പ്രസരണമുണ്ടായി. അസ്ഥികൾ സ്തബ്ധമായി. അവ ചലിച്ചു. മനുഷ്യരൂപം പൂർണ്ണമായി. അസ്ഥികൾ മാംസവും രക്തവും ചർമ്മവും ധരിച്ചു. ശ്വാസനാഡികളാൽ ഒരു വലിയ സൈന്യം അണിനിരന്നു. എസക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ ദർശനമാണിത്. (എസക്കിയേൽ അ. 37). പ. കബ്ബാന നമുക്കു നൽകുന്ന ജീവചൈതന്യത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ ചിത്രീകരണം നിസ്സാരമാവും. മരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യ വസ്തുതയെ ജീവന്റെ പ്രസരണംകൊണ്ടു സമ്പന്നമാക്കിയതു മിശിഹായാണ്. ആ പ്രസരണത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയാണ് പ. കബ്ബാന. മിശിഹാ നമ്മിൽ എഴുന്നള്ളിവരുമ്പോൾ നാം നിത്യജീവനിലേക്കു പ്രവേശനമാരംഭിക്കുന്നു. ജീവൻ ചലനാത്മകമാണ്. ദൈവാരാധനയാണ് ഈ ചലനാത്മകതയുടെ മനോജ്ഞമായ തലം. അതിന്റെ പരിസമാപ്തി നിത്യഭാഗ്യം തന്നെയത്രേ. പ. കബ്ബാന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ജീവന്റെ പ്രസരണം നമ്മിൽ വളർച്ചയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ രഹസ്യമാകുന്നു.

ആരാധനാക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഷ്ഠയരേഖയുടെ 4-ാം ഖണ്ഡികയിൽനിന്നൊരു ഭാഗം ഈ അദ്ധ്യായത്തിനു നല്ലൊരു സമാപനമാകും. “അന്ത്യഅത്താഴത്തിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും പ. കബ്ബാനയുടെ ബലി ദിവ്യരക്ഷകൻ സ്ഥാപിച്ചു. അതു കരിശിലെ ബലിയെ ശാശ്വതീകരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. അത് അവിടുത്തെ മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റേയും സ്തംഭം സഭയെ ഏല്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. അതു സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയാണ്, ഐക്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധനമാണ്, പെസഹാവിരുന്നാണ്, പ്രസാദവരത്തിന്റെ തികവാണ്, നിത്യഭാഗ്യത്തിന്റെ അച്ചാരമാണ് നമുക്ക്”.

കാനോനനമസ്കാരം: അർച്ചന

നിഷ്ഠയരേഖ

കാനോനനമസ്കാരത്തിനു ആരാധനക്രമത്തിലുള്ള സ്ഥാനം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട് ആരാധനക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഷ്ഠയരേഖ. 83-ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. “പുതിയതും നിത്യവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാന പുരോഹിതനാണ് ക്രിസ്തു. അവിടുന്ന് മനുഷ്യസ്വഭാവം വഴി എല്ലായുഗങ്ങളിലും സ്വർഗ്ഗീയ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ആലപിക്കപ്പെടുന്ന സ്തോത്രം ഭേദികജീവിതത്തിലെ വിപ്രവാസത്തിലേക്കുവരുത്തിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യ പ്രവർത്തനം സഭ തുടരുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനാവശ്യ പ. കർബാന സമർപ്പണം മാത്രമല്ല. മറ്റുമാർഗ്ഗങ്ങളും അതിലുൾപ്പെടുന്നു; പ്രധാനമായി കാനോനനമസ്കാരം.”

ആരാധനക്രമത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ദിവ്യബലിയുടെ ആരാധന, കൃതജ്ഞത, പ്രാർത്ഥന, പരിഹാരം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാനോനനമസ്കാരത്തിനുള്ളത്. കാനോനനമസ്കാരം മിശിഹായുടെ മഹത്വത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്. അതു ക്രിസ്തുതന്നെ അവിടുത്തെ ശരീരമായ സഭയോടൊന്നിച്ചു പിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. (C. S. L. 85.)

അർച്ചന: ദൈവാരാധന

പ്രപഞ്ചം അതിന്റെ അസ്തിത്വംകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. പരമാണ് അതിന്റെ ഘടനയിൽ, ആകാശം അതിന്റെ അനന്തതയിൽ, കളിർത്തെന്നത് ചാഞ്ചാടുന്ന ഇലകളിൽ, പൂക്കൾ അവയുടെ സുരഭിലസുന്ദര രൂപങ്ങളിൽ, മഴവില്ലു് അഴകാൻ വണ്ണപ്പകിട്ടിൽ, പക്ഷികൾ അവയുടെ കളിഗാനങ്ങളിൽ, നിർത്ഥരികൾ നൃത്തം വെച്ചോടിക്കളിക്കുന്നതിൽ, മുകിർത്തുണ്ടുകൾ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിൽ, ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ്, ആരാധിക്കുകയാണ്.

മനുഷ്യൻ മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്മരി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വിഭിന്നനാണ്. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആരാധന, കൃതജ്ഞത മുതലായ പ്രകരണങ്ങൾ സ്വമനസ്സാ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുക.

മനുഷ്യജീവിതലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയത്രേ. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടൊപ്പമുയരുമ്പോഴാണ് അവൻ ഏറ്റവും അധികമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ഈ പ്രക്രിയ സാധിക്കുന്നതു മനുഷ്യാവതാരത്തിലാണ്. മിശിഹാ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തതു പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനായാണ്. മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തോടു സഹകരിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. മൗതികശരീരമായ സഭ എല്ലാകാര്യങ്ങളും ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനോടു യോജിച്ചാണ് നിർവഹിക്കുക. സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഇപ്രകാരമാണ്. കാനോനനമസ്കാരമാണ് സഭയുടെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥന, ദിവ്യബലി കഴി

ത്താൽ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സോടെ സഭ ദൈവത്തിന് ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും പരിഹാരവും യാചനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരൂപം ദിവ്യബലിയാണ്. മനോജ്ഞതയായ അടുത്ത സ്ഥാനം കാനോനനമസ്കാരത്തിനത്രേ.

ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എന്നാലും വ്യക്തിയെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയെക്കാൾ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക സ്വഭാവമാണ് അതിനടിസ്ഥാനം. ഈ സാമൂഹികപ്രാർത്ഥന പരസ്യവും ഔദ്യോഗികവുമായ നേർക്കാൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും വർദ്ധിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ തലത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ തുടർച്ചയായ സഭ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനേയാണ് കാനോനനമസ്കാരമെന്നു വിളിക്കുക. അങ്ങനെ വ്യക്തിയുടേയും സമൂഹത്തിന്റെയും സഭയുടേയും സഭവഴി ക്രിസ്തുനാഥന്റെയും പ്രാർത്ഥനയാണിത്.

വിവിധ പേരുകൾ

കാനോനനമസ്കാരത്തിനു പലപേരുകളുണ്ട്. ചിലതു ചുവടെ നാം കാണുകയാണ്.

1. കാനോനനമസ്കാരം. (Canonical Prayer) കാനൺ എന്ന പദത്തിന് നിയമം, ക്രമം എന്നൊക്കെയർത്ഥം. തിരുസ്തവയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനയെന്നാണ് സൂചന.
2. സ്തുതിയുടെ ബലി. (Sacrifice of Praise) ആരാധന, കൃതജ്ഞത, പരിഹാരം, യാചന എന്നീ പ്രകരണങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഈ പേരുണ്ടായി.

3. ദിവ്യകർത്തവ്യം. (Divine Office) മനുഷ്യാദൈവത്തോടുള്ള പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം ദൈവാന്മാധനയാകയാൽ ഈ പേരു പ്രസക്തമാണ്. Opus Dei ദൈവിക പ്രവൃത്തിയെന്നു പറയുമ്പോഴും ഈ സൂചനയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയോടതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

4. ഹൃസ്വപ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകം. (Breviary) മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ സുഭിരംഭങ്ങളും പല പുസ്തകങ്ങളാൽക്കൊള്ളുന്നവയുമായിരുന്നു. പിറ്റാലത്തു് ഒരു പുസ്തകമായിച്ചുതന്നിട്ടു്. തന്മൂലം ഈ പേരു ലഭിച്ചു: ചുരുക്കപ്പുസ്തകം.

ഉത്ഭവം

പഴയനിയമകാലത്തു് ഇസ്രായേൽ ജനം ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ദൈവസ്തുതികൾ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. P. S. 118. 62. സ്കോത്രബലിയർപ്പിക്കാൻ നാലായിരം സംഗീതകരർ പേടകത്തിനു മുമ്പിൽ ദാവീദു നിയമിച്ചു. (1. ദിനവൃത്താന്തം 15.16)

യഹൂദമതാനുയായികൾ ക്രൈസ്തവരായശേഷം പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു പ്രാർത്ഥനകൾ തുടന്നു. ക്രൈസ്തവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു് എല്ലാദിവസവും സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. ബലിയർപ്പണം ദേവാലയത്തിലും പ്രാർത്ഥനകളും വേദപുസ്തകപാരായണവും സിനഗോഗുകളിലും അവർ നിർവ്വഹിച്ചു. A. D. 65 മുതൽ പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന, സായാഹ്നപ്രാർത്ഥന എന്നിവ നിശ്ചയിതമായി നടത്തിവന്നു. (നടപടി. 3.1; 10.9). രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദിവ്യബലിയും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയും സഭയിൽ സർവസാധാരണമായി.

പ്രഭാതപ്രാത്മന

മെത്രാൻ നിദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വൈദികരും ജനങ്ങളും ശുശ്രൂഷികളും സമ്മേളിച്ചു. സമുഹത്തിനുപദേശം നൽകിയശേഷം മെത്രാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദികൻ പ്രാത്മനയാരംഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇരുളിനുശേഷം പ്രഭാതവെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവൻ പുതിയ ജീവനേയും തിന്മകൾക്കെതിരായ ശക്തിയേയും ഓക്കുന്നു.

സായാഹ്നപ്രാത്മന

സൂര്യാസ്തമനത്തിനുശേഷം ഇരുൾ വ്യാപിക്കുന്നു. സായാഹ്നപ്രാർത്ഥനയിൽ സൃഷ്ടികർമ്മം, സമുദ്ധാരണ രഹസ്യം എന്നീ മഹാഭാനങ്ങൾക്കും ദിവസം മുഴുവനിലുമായി ലഭിച്ച ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ക്രൈസ്തവൻ നന്ദി പറയുന്നു. രാത്രിസമയം അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ കഴിക്കാൻ വരങ്ങൾ യാചിക്കുന്നുമുണ്ട്, ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ.

രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുതെഴുതപ്പെട്ട “ഡിഡക്കേ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദിവസം മൂന്നു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന നിദ്ദേശമുണ്ട്.

രണ്ടു കൈവഴികൾ

ദിവസവും പല സമയങ്ങളിലായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യം രണ്ടു കൈവഴികളിലൂടെ ഷെകി. അവയാണു “ഭദ്രാസനക്രമം” മെന്നും “സന്യാസക്രമം” എന്നും അറിയപ്പെട്ടത്.

ഭദ്രാസനക്രമം

ആരംഭകാലത്തു വിശ്വാസികൾ ഭദ്രാസന ദേവാലയത്തിലോ മറ്റു ദേവാലയങ്ങളിലോ സമ്മേളിച്ച് സായാഹ്ന

ജപം, ജാഗരണജപം, പ്രഭാതജപം എന്നിവ ചൊല്ലിവന്നു. സമയത്തിനനുയോജ്യമായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനങ്ങളായിരുന്നു മുഖ്യ പ്രാർത്ഥനകൾ. സമ്മേളന സ്ഥലത്തുനിന്നു “കത്തിയുൽക്രമം” എന്ന പേരു കീട്ടി.

സന്യാസക്രമം

നിശ്ചിതസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടാതെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സമയക്രമം കൂടാതെ തുടച്ചായി ചൊല്ലിവന്നു സന്യാസികൾ. ഇവ യാഥാപ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു. ഇതിനു “സന്യാസക്രമം” എന്നു പേരു ലഭിച്ചു. പിൽക്കാലത്തു വൈദികരും ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചു.

കത്തിയുൽക്രമത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർക്കു പ്രത്യേക കടമകളുണ്ടായിരുന്നു. സമാരംഭം, നിയോഗങ്ങൾ, സുവിശേഷം, സമാപനാശീർവാദം എന്നിവ വൈദികർക്കായി നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ടു.

ജാഗരണജപം

ഉറക്കമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണിത്. കത്താവിന്റെ ഉയിർപ്പിനുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ദുഃഖശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണിതാരംഭിച്ചത്. മിശിഹായുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിന്റെ സൂചന ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വേദപുസ്തകവാചനകൾ എന്നിവ കഴിഞ്ഞു സ്നാപനാർത്ഥികൾക്കു മാമ്മോദീസാ കൊടുക്കും. കോഴി കൂവുന്നതോടെ ബലിയർപ്പിക്കും. എല്ലാവരും വി. കബ്ബാന സ്വീകരിക്കുന്നു. തുടന്ന് പ്രഭാതപ്രാർത്ഥനയോടെ കർമ്മം തീരും.

ആദിമക്രൈസ്തവർ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ജാഗരണജപം ചൊല്ലിവന്നു. പാതിരാജ്ഞി ആരംഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ

സാധാരണമായി സന്യാസികൾ സ്വീകരിച്ചു. ജനങ്ങൾ കോഴി കൂവുന്ന സമയത്തു (നാലാം യാമം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുമണി) ദേവാലയത്തിൽവന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തു. പാതിരാ മുതൽ നാലാംയാമംവരെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ജാഗരണജപമെന്നും തുടർന്നുള്ള നിശാപ്രാർത്ഥന എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു.

സാധാരണത്തോടുകൂടെയാണ് യഹൂദർ ദിവസമാരംഭിക്കുക. ഈ കാരണത്താലാണ് സൂറിയാനിസഭയിൽ റംശാ (സാധാരണപ്രാർത്ഥന), ലെലിയാ (നിശാപ്രാർത്ഥന), സപ്രാ (പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന) എന്ന ക്രമം ഉത്ഭവിച്ചത്. പ്രകാശത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമസ്കാരം രചിക്കപ്പെട്ടത്. യഹൂദർ ദേവാലയഗോപുരത്തിൽനിന്ന “പ്രഭാതമായി” എന്ന് അറിവു ലഭിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ബലി മൃഗത്തെക്കൊണ്ടുവന്നു. ബലിക്കുശേഷം പുരോഹിതൻ കീർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കാഹളശബ്ദമനുസരിച്ചു ജനങ്ങൾ തല കുനിച്ചായിച്ചു. സന്ധ്യയ്ക്കും ഇപ്രകാരം ബലിയും കീർത്തനവും യഹൂദവഴക്കുമായിരുന്നു.

ആദിമ ക്രൈസ്തവരുടെയിടയിൽ സാധാരണപ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ധൂപാർച്ചനാജപം, ദീപജപം, സന്ധ്യാനക്ഷത്രജപം എന്ന പേരുകളും ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

കാനോനനമസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആദിമ ക്രൈസ്തവപാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നാണ്. അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പകലും രാത്രിയും ദൈവസ്തുതികളാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനുപയുക്തമായ ക്രമീകരണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു സഭ ആ പാരമ്പര്യമാണഭിലഷിക്കുക. കാനോനനമസ്കാരത്തിൽ നാല് ക്രിസ്തുവിനോടും സഭയോടും ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് (C. S. L. 84.).

സങ്കീർത്തനം

കാനോനനമസ്കാരത്തിൽ വേദപുസ്തകഭാഗങ്ങൾ പലതുണ്ട്. എങ്കിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളോളം പ്രാധാന്യം മറെറാനിന്നും കല്പിച്ചു കാണുന്നില്ല.

എന്താണ് സങ്കീർത്തനം

ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ പരസ്യപ്രാർത്ഥനകളിലും രഹസ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. ആകെ 150 എണ്ണമുണ്ട്. പലതും ദാവീദിന്റെതല്ലെങ്കിലും ദാവീദിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ദൈവത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങളാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. ദൈവ സ്നേഹവും ദൈവ വിശ്വാസവും അവയിൽ സമൃദ്ധ പ്രകാശമാനമായി കാണാം. സങ്കീർത്തകൻ ദൈവഭയമുള്ളവനാണ്, അനുതാപമുള്ളവനാണ്, ദൈവത്തിൽമാത്രം പ്രത്യാശ നിക്ഷേപിക്കുന്നവനാണ്, ദൈവത്തിലേക്കു തിരിയുന്നവനാണ്. പഴയനിയമത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ചൈതന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അനുപേക്ഷണീയമാകുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൈവജനത്തിന്റെ അവിശ്വാസ്യതയും ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യവും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കു കാണാം. അഗ്രാഹ്യനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയനും പിതാവുമാണ്. തീക്ഷ്ണതയുടേയും കൃതജ്ഞതയുടേയും ചിന്താതരംഗങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ട്.

നാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അവ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയായി മാറുന്നു. വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ പ്രാർത്ഥനയാവുന്നതിനു കഴിവുള്ള സജ്ജീകരണമുണ്ടെന്ന് നമുക്കു യോജിക്കുന്ന പലതും അതിൽ നാം കണ്ടെത്തും. ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം നമ്മിൽ നിഴലിക്കുകയും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നമുക്കു കാണാം. സഭയുടെ കരങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിവേശനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളുണ്ട്.

വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ

പൗരസ്ത്യഗായകനായ വി. അപ്രേമിനു സങ്കീർത്തനങ്ങളോടു വളരെ കടുപ്പാടുണ്ട് ആശയങ്ങളിൽ. സഭയുടെ പരസ്പരാധനയിൽ സങ്കീർത്തനത്തിനു സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണു സങ്കീർത്തനം. ക്രിസ്തീയസഭയെ ഒരു കണ്ണാടിയിലെമ്പോലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കു കാണാം. ദൈവത്തേയും സകല സൃഷ്ടികളേയും അതിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ചിത്രവും അവയിൽ തെളിഞ്ഞുവരും. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും പ്രാർത്ഥനയെ ആലംബമാക്കുന്നതിനു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സഹായകമാണ്.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനപുസ്തകമാണ്. സിനഗോഗിലും ഓർത്തോ ദേവാലയത്തിലും കുരിശാകുന്ന ബലിപീഠത്തിലും ഈശോ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഈശോ പിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നാം സങ്കീർത്തനങ്ങളാലപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടേതാകുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന

ക്രിസ്തുവിന്റേതാകുന്നു. തന്മൂലം മൗതികശരീരവും ശിരസ്സും ചേർന്ന ദൈവാരാധന സമർപ്പിക്കുകയാണു സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവാകുന്ന കേന്ദ്രത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു. പലിടത്തും അതു ക്രിസ്തുവിലേക്കു കൈ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനേയാണു പരാമർശിക്കുക. കരിശിൽ ബലി സമർപ്പിക്കുന്ന രക്ഷകനെ സജീവമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ 22-ാം സങ്കീർത്തനം പോലെ വിജയം വരിച്ച മറ്റൊരു കവിത കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല.

പുതിയ ഉടമ്പടിയിലാണു സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കു പുണ്യമായൊരു അർത്ഥവും യാഥാർത്ഥ്യവും ലഭിക്കുക. പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ നിഴലിലിരിക്കുന്നതു പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ വെളിച്ചത്തിലേക്കു വരുന്നു. പഴയതു പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ മണ്ഡലമാണെങ്കിൽ പുതിയതു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടേതാണു്. ഉദാഹരണമായി സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രാജാവു് ദാവീദാണു്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിഴലും പ്രതീകവും മാത്രമേ ആകൂ. വെളിച്ചവും യാഥാർത്ഥ്യവും വരാനിരുന്ന രക്ഷകനാണു്, മിശിഹായാണു്. തന്മൂലം സങ്കീർത്തനങ്ങളാലുപരിസ്ഥിതി നമുക്കു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യം വേണം.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കു ക്രൈസ്തവാരാധനയിൽ അതുല്യമായ പങ്കുണ്ട്. ആദിമക്രൈസ്തവർ സങ്കീർത്തനം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനപുസ്തകമായുപയോഗിച്ചു. വി. ക്രിസോസ്റ്റോമിന്റെ വാക്കുകളിൽ ക്രൈസ്തവപ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭവും മദ്ധ്യവും അന്ത്യവും സങ്കീർത്തനങ്ങളാണു്.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദൈവം എന്ന പദം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പൗരസ്ത്യധാരണയുടെ ശൈലിയാണവയിൽ കാണുക. അത്യധികമായ ബഹുമാനമുൾക്കൊള്ളുന്നതിനു പകരം “പരിശുദ്ധൻ”, “പരിശുദ്ധന്റെ നാമം”, “അങ്ങയുടെ നാമം” എന്നൊക്കെയാണു പറയുക. ഹീബ്രു ശൈലിയനുസരിച്ചു “നാമം” വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിക്കും. ‘നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാവണം’ എന്നു “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ” എന്ന ജപത്തിൽ നാം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതീങ്ങനെയായും: “ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു”.

വിഭജനം

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വിവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ചു വിഭിന്നമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലത്തീൻ (Vulgate) ക്രമം 9, 113 എന്നീ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നും ഈരണ്ടായി എണ്ണുന്നു. ഹീബ്രു വിവർത്തനം 116, 147 എന്നീ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിക്കുകയാണ്. സുറിയാനി (പശ്ചിത്താ) 115-ാം സങ്കീർത്തനത്തെ മാത്രം ഇരട്ടിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനങ്ങളെ വിഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങളുമായി തിരിക്കുന്നുണ്ടു പലരും. ഉദാഹരണമായി പൗരസ്ത്യ സുറിയാനിയിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ 20 വിഭാഗങ്ങളായും 57 ഉപവിഭാഗങ്ങളായും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ടദിവസങ്ങൾക്കും അവസര

ങ്ങൾക്കും നിശ്ചിതമാക്കിയിരുന്ന യഹൂദർ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെച്ചേർക്കുന്നു, സുറിയാനിക്രമത്തിൽ നിന്ന്.

സങ്കീർത്തനം.	അവസരം
3 —	ദേവാലയപ്രതിഷ്ഠ
24 —	ഞായറാഴ്ച
51 —	ബുധനാഴ്ച
92 —	സാബത്തു്
93 —	വെള്ളിയാഴ്ച
100 —	കൃതജ്ഞതാബലി
113 — 118 ഹല്ലൽ—	പെസഹാത്തിരുനാൾ
ഹല്ലേലൂയാ	95, 106, 111, 112, 113, 115,
സങ്കീർത്തനം	117, 135, 146, 149, 150—ആരാധന.
140 —	സായാഹ്നജപം.
	(141, 118, 105, 112)
51 —	പ്രഭാതജപം.
67, 103—	പ്രകാശസങ്കീർത്തനങ്ങൾ
118, 93 —	ഉത്ഥാനസങ്കീർത്തനങ്ങൾ

ശാപവർഷശൈലി

സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ചിലതു ശാപവർഷം നടത്തുന്നുണ്ട്. ദൈവജനത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നവൻ വിനാശാശംസ നല്കാൻ സങ്കീർത്തകൻ മടിക്കുന്നില്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ഷിപ്രകോപം, കഠിനമായ പദപ്രയോഗം മുതലായവ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു. സങ്കീർത്തകനെതിരായതെല്ലാം ദൈവത്തിനും ദൈവജനത്തിനും ദ്രോഹകരമെന്നാണദ്ദേഹം വിധിക്കുക. തന്മൂലം ഉൽക്കട

മായ വികാരത്തോടെ ശത്രുവിന് തിന്മഭവിക്കട്ടെ എന്ന ദ്രേഹം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. കലപ്പില്ലാത്ത ശാപവംശം തന്നെയാണു ചിലപ്പോൾ. 136-ാം സങ്കീർത്തനം ഉദാഹരണമാണ്. ദൈവധിക്കാരികൾക്കു വരാൻപോകുന്ന ശിക്ഷയുടെ പ്രവചനങ്ങളായി അവയെക്കരുതാം. സങ്കീർത്തകൻ ശത്രുക്കൾ അന്ധകാരശക്തികളായാൽ ശാപവചസ്സുകൾക്കു പ്രസക്തി കണ്ടെത്താം. എന്നിരുന്നാലും ക്രൈസ്തവന്റെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം പദപ്രയോഗങ്ങളും ആശയഗതികളും പ്രസക്തിയില്ലാത്തവയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റേയും സഭയുടേയും ചൈതന്യം നല്കുന്ന പ്രേരണ മാപ്പനല്ലലിന്റേതാണ്, സ്നേഹത്തിന്റേതാണ്, സേവനത്തിന്റേതാണ്.

കാനോനനമസ്കാരം

പൗരസ്തയാദനക്രമത്തിൽ

പൗരസ്ത്യനാട്ടിൽ നമസ്കാരത്തിന് ക്ലിപ്തരൂപം ലഭിച്ചത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടത്താണ്. അതിനു മുമ്പു സാരാംശത്തിൽ എല്ലാ റീത്തുകൾക്കും നമസ്കാരം പൊതുവായിരുന്നു.

പാശ്ചാത്യസുറിയാനിറീത്തു് (അന്ത്യോക്യൻ)

ദിവസത്തെ ഏഴു യാമങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സന്ധ്യ മുതൽ സന്ധ്യവരെയുള്ള സമയമാണ് ദിവസം. 1. സന്ധ്യ 6. P. M. 2. സന്ധ്യാശേഷം. 3. നിശ. 4. പ്രഭാതം. 6. A. M. 5. മൂന്നാം മണി. 9. A. M. 6. ആറാംമണി 12. A. M. 7. ഒൻപതാം മണി. 3. P. M.

പൗരസ്ത്യ സുറിയാനിയിൽ

കൽദായരീതുകാർ ഇന്നുപയോഗിക്കുന്ന കാനോനനുസൃതം 1886-ൽ പാരീസിൽ മൂന്നുഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ്. പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘം 1938-ൽ ഇതു രണ്ടാമതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിൽ ആ ഗ്രന്ഥം മലബാറിലെ കൽദായകാർക്കു വേണ്ടിയുമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ കർദ്ദിനാൾ തിസരാങ്ങ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി: “പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി രീതിയുടെ ആദരണീയമായ പൗരാണികത്വത്തിനും, ധന്യതയ്ക്കും അത്ഭുതകരമായ ലാവണ്യത്തിനും പ്രത്യേക തെളിവുകളും അംഗീകാരവും ആവശ്യകമല്ല”.

A. D. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാർ മരുത്ത, മാർ ശൈമയോൻ ബർസാബാ, മാർ അപ്രോ മുതലായവരാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാക്കൾ.

മാർ മരുത്താ

4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മെസപ്പൊട്ടേമിയയിൽ ജനിച്ചു. ഫെർമുട്ടിലെ മെത്രാനായി. പൗരസ്ത്യസിറിയൻ ആരാധനക്രമത്തിനു പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച സെലൂഷ്യ-ടെസിഫോൺ സുന്നഹദോസിൽ (410) ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയിലെ സായാഹ്നഗീതം ഇദ്ദേഹം രചിച്ചെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

മാർ ശൈമയോൻ ബർസാബാ

A. D. 344-ൽ സെലൂഷ്യ - ടെസിഫോണിലെ മെത്രാനായിരിക്കെ രക്തസാക്ഷി മുടിച്ചു. തന്റെ രക്തം പുകിത്തന്നതിനു മുമ്പു ചെയ്ത “സകലത്തിന്റെയും നാഥാ” എന്ന ജപത്തിന്റെ കത്താവ് ഇദ്ദേഹമാ

ണെന്നഭിപ്രായമുണ്ട്. രണ്ടുഗണമായി നമ്മുമാരും ചൊല്ലിത്തുടങ്ങിയതു ബർസാബായുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ്.

മാർ അപ്രേം

A. D. 306-ൽ നിസിബിസിൽ ജനിച്ചു. പൗരസ്ത്യ സഭയിലെ ഗാന കോകിലം. ആശയത്തിലും ആവിഷ്കരണത്തിലും അതീവസുന്ദരമായ ഗാനങ്ങൾ പലതു രചിച്ച അദ്ദേഹം.

നർസൈ (502) യും ബാബായിയും രചിച്ച പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം നമസ്കാരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാത്രിയാർക്കാ ഈശോയാബ് മൂന്നാമൻ (647-657) പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി. ദിവ്യബലി, വത്സരവൃത്തം, പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നിഷ്ഠായക രൂപം നല്കി. പിന്നീട് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏലിയാ ഒന്നാമനും 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏലിയാ മൂന്നാമനും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വർദാ മുതലായവരും ചില പ്രാർത്ഥനകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി.

സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പഴുതിത്താ വിവർത്തനമാണു സുറിയാനി റീത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 4833 വാക്യങ്ങളുള്ള സങ്കീർത്തന ഗ്രന്ഥത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങളായും 29 അദ്ധ്യായങ്ങളായും കൽദായർ തിരിച്ചു. ആകെ പദങ്ങൾ 19934.

സായാഹ്നപ്രാർത്ഥന, നിശാപ്രാർത്ഥന, പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന എന്നിവയാണു ദിവസ പ്രാർത്ഥനകൾ. കൂടാതെ ഞായറാഴ്ചകളിലും തിരുന്നാളുകളിലും ജാഗരണജപവും മുണ്ട്. വലിയ നോമ്പിലും ചില തിരുന്നാളുകളിലും മൂന്നാം

മണിക്കൂർ, ആറാംമണിക്കൂർ, ഒൻപതാം മണിക്കൂർ എന്ന യാഥാപ്രാർത്ഥനകളും കൂടെ ചൊല്ലുന്നു.

മലബാർ റീത്തു്

ഒൻപതാം അദ്ധ്യായത്തിലും ഈ അദ്ധ്യായത്തിലും മലബാർ റീത്തിനെക്കുറിക്കുന്ന സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു്.

ഇന്നു കേരളസഭ പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ്. തന്മൂലം അനിശ്ചിതത്വം അൻപേക്ഷണീയമാവുന്നു. കാനോനനമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇതു വാസ്തവമാണ്.

മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു് കാനോനനമസ്കാരത്തിന്റെ നോമ്പുകാലപുസ്തകമാണ്. 1967 മാർച്ചമാസത്തിലായിരുന്നു അതു്. ജൂലൈമാസത്തിൽ ഉയിർപ്പുകാലത്തേതും പുറത്തിറങ്ങി. ലിറ്റർജിക്കൽ കമ്മറ്റിയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയതു്. റംശാ, ലെലിയാ, സപ്രാ എന്നീ ത്രികാലപ്രാർത്ഥനകൾ ഹൃദയവും, കാവ്യാത്മകവും, സുന്ദരവും, സമാകർഷകവും, അനുകാലികവുമാക്കുന്നതിൽ പ്രസ്തുത കമ്മറ്റി ബഹുമാന്യ വിജയം വരിച്ചു.

1971 ഡിസമ്പർമാസത്തിൽ ആഗമനം, പിറവി, ആവിഷ്കാരം എന്നീ കാലങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. സാധാരണപ്രാർത്ഥന, നിശാപ്രാർത്ഥന, പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന എന്നിങ്ങനെ തന്നെ മലയാള സംജ്ഞകൾ, വേദപുസ്തകത്തിനു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം, ആരാധനാവത്സരങ്ങളിലെ കാലങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ സമ്പന്നം എന്നിങ്ങനെ ചില സവിശേഷതകൾ കാണാം ഇവയിൽ.

ആകെ ഗാനമയമാണവ. ലിററർജിക്കൽ കമ്മററിയാണവയും തയ്യാറാക്കിയത്. അവരുടെ പ്രയത്നം പ്രശംസാർഹമാണ്.

ആരാധനക്രമത്തിന്റെ നവോത്ഥാനരംഗത്തു പൊതുവേയും കാനോനനമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചു പ്രത്യേകമായും കേരളസഭയ്ക്കു പ്രഗത്ഭവും സുധീരവുമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കട്ടിനാൾ പാറേക്കാട്ടിൽ തിരുമേനിയുടെ സേവനങ്ങൾ കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അത്മായതം

ആദിമസഭയിൽ അത്മായതം വൈദികതം ഒന്നിച്ചു കാനോനനമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആ പഴയ പാരമ്പര്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോകണമെന്നു വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസു ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. “അത്മായർ കാനോനനമസ്കാരം വൈദികരോടൊന്നിച്ചോ അല്ലാതെയോ വ്യക്തിപരമായോ ചൊല്ലുന്നതിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം” (C. S. L. 100). ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിനു മുമ്പു ജനങ്ങൾ വൈദികരോടൊന്നിച്ചു കാനോനനമസ്കാരം ചൊല്ലുന്ന പാരമ്പര്യം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കേരളസഭ അതു വീണ്ടെടുക്കണം. ഇന്നു ഞായറാഴ്ചകളിൽ ദിവ്യബലിക്കു മുമ്പു ജനങ്ങൾ വൈദികനോടൊന്നിച്ചു പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശംസാർഹമായ ഈ വഴക്കും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലേക്കും പൂർണ്ണിമയിലേക്കും കടന്നുചെന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ!

കാനോനനമസ്കാരം ദിനരാത്രങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതിൽ സംബന്ധിക്കുക സഭയ്ക്കു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരമോന്നതപദവിയിൽ പങ്കു പറ്റുകയാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തുവിന്റേതാകുന്നു. (C. S. L. 84;85)

ക്രിസ്തുവാകുന്ന രഹസ്യം: ആരാധനക്രമത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു

“ക്രിസ്തുവാകുന്ന രഹസ്യത്തെ ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ആരാധനക്രമം”.
(C. S. L. 2.)

“ക്രിസ്തു” എന്ന വാക്കിന് “അഭിഷിക്തൻ” എന്നർത്ഥം. അതു ഗ്രീക്കു പദമാണ്. സുറിയാനിപദം: മിശിഹാ. മനുഷ്യരക്ഷക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതുവഴി പിതാവിൽ നിന്നഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചവൻ എന്നാണ് സൂചന. ഈ അഭിഷേകം തൈലത്താലുള്ളതല്ല, പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്താലുള്ളതാണ്. മനുഷ്യസ്വഭാവം സ്വീകരിക്കലാണ് അഭിഷേകകർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു നാം കണ്ടെത്തുക. മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ബലിവസ്തുവായ രക്ഷകനാണ് ഈ വാക്കു കുറിയ്ക്കുന്നത്. ഈരോ പുരോഹിതനും രാജാവുമാണെന്നു സാരം.

“രഹസ്യം” എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നാം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദമായിക്കണ്ടു. ലളിതമാക്കിയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകർമ്മത്തിൽ നമുക്കു പങ്കു നല്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെന്നർത്ഥം. അല്പം കൂടെ പുണ്യമായി പറഞ്ഞാൽ

മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ചരിത്രപരമായ ദൃശ്യതയിലൂടെ പുത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന സംവിധാനമാണ് രഹസ്യം.

ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയും അഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു പലപരിമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. മനുഷ്യൻ, രക്ഷകൻ, ദൈവം എന്നീ മേഖലകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

1. മനുഷ്യൻ

ദൃശ്യമായവയെ മാത്രം വിലയിരുത്തുന്ന വീക്ഷണമാണിത്. ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു വന്നു. നന്മയ്ക്കായി വേനത്തിൽ നടന്ന “മംഗലവാത്സര്യം” മുതൽ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. ബത്ലഹത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയിൽ (പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ) നിന്ന് അവിടുന്ന് ജനിക്കുന്നു. അജ്ഞാതമായ മുപ്പതു വത്സരങ്ങളും വിശുദ്ധമായ മൂന്നു വത്സരങ്ങളും കഴിഞ്ഞു കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ അവിടുന്ന് നിരാലംബനായി മരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാനുഷികജീവിതം ബത്ലഹത്തിനും കാൽവരിക്കുമിടയ്ക്കു ഒതുങ്ങി നില്ക്കും ഈ വീക്ഷണത്തിൽ.

2. രക്ഷകൻ

ദൃശ്യയാമാർത്ഥ്യങ്ങളോടു അദൃശ്യയാമാർത്ഥ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വീക്ഷണമാണിത്. രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പലതു മനുഷ്യരാശി ഒരുങ്ങുന്നു. അവിടുത്തെ ജനനം, ജീവിതം, മരണം, ഉത്ഥാനം മുതലായ അനേകം കാന്തങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രവാചകന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു പ്രകാശം വീശുന്നു. മരണശേഷം മൂന്നാം

ദിവസം ഉയർന്നുവന്നുവെന്നും അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് അധികാരങ്ങളും കല്പനകളും നൽകുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവാണിത്. അവിടുന്ന് ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വമണിഞ്ഞു. സമയാന്ത്യത്തോളം പരിശുദ്ധ കർബാനയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കും അവിടുന്ന്. ജനനത്തിനും മരണത്തിനും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ജീവതം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാമിവിടെ കാണുക.

3. ദൈവം

അദ്വൈതാധർമ്മങ്ങളേയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളത്. രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തികളുടെ മേഖലയാണിത്. ഇസ്രായേലിനു ദൈവം നല്കിയ മഹാദാനങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെക്കണ്ടിരിക്കുന്നു. യോഹ. 14. 9. ക്രിസ്തുവല്ലാതെ ആരും പിതാവിനെ അറിയുന്നില്ല. മത്തായി. 11. 27. അബ്രാഹത്തിനു മുമ്പ് അവിടുന്ന് അസ്തിത്വത്തിലുണ്ട്. യോഹ. 8. 58. മനുഷ്യകുലത്തെ വിധിക്കുന്നതിനു സമയാന്ത്യത്തിൽ വാനമോളങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളിവരും. മത്തായി 26. 64 സൃഷ്ടിയുടെ സമാരംഭത്തിനു മുമ്പു മുതൽ ലോകാവസാനത്തിനുശേഷം നിലനില്ക്കുന്ന നിത്യത്വ വ്യവസ്ഥിതിക്കുവരെ രൂപം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ക്രിസ്തു.

ഈ മൂന്നു പരിമാണങ്ങളിൽ വ്യതിരിക്തമായി നാം കാണുന്ന ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി, മനുഷ്യനും ദൈവവുമായ ക്രിസ്തു. ലളിതമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണിതെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ അതു സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

ക്രിസ്തുവാകുന്ന രഹസ്യത്തിലെ ആശ്ചര്യകരമായ അനുഭവമാണത്. അമൂല്യവും അതുല്യവുമായ ഒരു സംവിധാനത്തിനും ജീവനും അടിസ്ഥാനമാണത്. ഈ മൂന്നു പരിമാണങ്ങളേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേയ്ക്കു ആരാധനക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഷ്ഠയരേഖ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. “വചനത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തോടു യോജിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യസ്വഭാവം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഉപകരണമായി. ഇങ്ങനെയാണു ദൈവാരാധനയുടെ പൂർണ്ണ നമുക്കു കൈവന്നത്”. (C.S.L. 5.)

അദൃശ്യത ദൃശ്യതയിലേയ്ക്കു

ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ആവിഷ്ക്കരണമാണ്. നടപടി 16. 26. ദൈവത്തിനു നല്ലൊരു സകല സമ്പത്തുകളുടേയും ദൃശ്യരൂപമാണു ക്രിസ്തു. മഹത്തരമായ ദൈവികരഹസ്യം മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. (1. തിമോത്തി. 3. 16.) ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ സ്ഥലകാലപരിമതികൾക്കു വിധേയനാണ്. എങ്കിലും അവിടുന്ന് അവയെല്ലാം അതീതനുമത്രേ. (യോഹ 8.58; 20. 19.)

ക്രിസ്തുവാകുന്ന രഹസ്യം രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണ വെളിപാടാണ്. (റോമ. 16.25). ദൈവമാണു രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക. സ്നേഹത്തിലാണ് ഈ സമാരംഭം. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാകുന്ന മഹാസംഭവം ക്രിസ്തുവിൽ ദൃശ്യരൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും രക്ഷാപദ്ധതി ഒരു മനുഷ്യനിൽ യാഥാർത്ഥീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം, ജീവിതം, മരണം, ഉയിർപ്പ് എന്നിവയുടെ ചരിത്രമാണു മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ദൈവം നിർവഹിക്കുന്ന രക്ഷാകർമ്മം. ഇതിനേയാണു പെസഹാരഹസ്യം എന്നു പറയുക.

ദൃശ്യത ദൈവത്തിലേക്ക്

ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ വെളിച്ചപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല നടന്നത്. അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യംകരണവും ഓരോ മനുഷ്യനിലും സംഭവിച്ചു. ക്രിസ്തു നമ്മെ പിതാവിനോടു ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കു പിതാവിൽത്താൻ സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ സ്വീകരണത്തിന്റേയും സഹകരണത്തിന്റേയും തോതനുസരിച്ചു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷ സാധിക്കുന്നു. ദൈവം സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം അങ്ങിലേക്കു സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. സൃഷ്ടികൾക്കു ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ചലനാത്മകത എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ക്രിസ്തുവഴിയാണിതു സാധിക്കുക. രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശിഷ്യനാകീഴിൽ കൊണ്ടുവരുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനോടു നാം ഒന്നാകുന്നു. അഖില സൃഷ്ടികളോടുംകൂടെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു സംവഹിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവു സഭയിലൂടെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.

ഏകമദ്ധ്യസ്ഥൻ

“ആരാധനക്രമം ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യോദ്യോഗനിർവ്വഹണവും സഭയുടെ പ്രവർത്തനവുമാണ്” (C.S.L.7.).

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കുമിടയ്ക്കു ക്രിസ്തു ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനാണ് (1 Tim. 2. 5-6). ആരാധനക്രമം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ വീക്ഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ക്രിസ്തുവാണ്. അവിടുത്തേയാണ് ആരാധനക്രമം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവ

തരിപ്പിക്കുക. തന്മൂലമാണ് സഭ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥന കളിലെല്ലാം “ക്രിസ്തുവഴി” എന്ന കൂട്ടിച്ചേക്കുക.

ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ആരാധനകൂടം വത്സരവൃത്തത്തിന്റെ സംവിധാനംവഴി. തിരുനാളുകളിലൂടെയാണ് സഭയിൽ സാധിക്കുക. തിരുനാളുകൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ സ്ഥാനമുണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ. അനാഗതരുടെ തിരുനാളുകൾക്ക് ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചലനകൂടം, പ്രകൃതിയിലെ ജന്തുക്കളുടെ ചലനകൂടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. തന്മൂലം അനാഗതരിൽനിന്നു യഹൂദരും അവരിൽനിന്നു ക്രൈസ്തവരും തിരുനാളാചരണം അനുപേക്ഷണീയമാക്കി. തിരുനാളുകൾ പ്രബോധനപരമായ ആവശ്യത്തിന്റെ ആഗന്തകങ്ങളല്ല, വെറും മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ സംവിധാനവുമല്ല.

വത്സരവൃത്തത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പെസഹാരഹസ്യത്തിനാണ് കേന്ദ്രസ്ഥാനം. ആരാധനകൂടവത്സരത്തിലെ തിരുനാളുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുകയാണ്. തിരുനാളുകൾവഴി മനുഷ്യനായ ദൈവത്തിനു നാം അഭിമുഖമാവുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു രണ്ടാമതും കടന്നുവരുകയാണവയിലൂടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പെസഹാരഹസ്യത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് തിരുനാളുകൾ. വത്സരങ്ങൾ കടന്നുപോകത്തോറും മിശിഹായുടെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥവും സാധ്യതയും നമ്മിൽ പുതിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ദൈവസമയം ചാക്രികവും ചൂഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതുമായ ചലനങ്ങളാണവ നൽകുക, ആവർത്തനം മാത്രമല്ല. തിരുനാളുകൾ ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശാശ്വതവും ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങളാണ്. അവ ഭൂത - വർത്തമാന - ഭാവി

കാലങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുക മാത്രമല്ല നിത്യതപത്തെ സ്വർഗ്ഗിച്ചാണു നിലക. ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചൈതന്യം നമ്മെ സ്വർഗ്ഗീകകയാണ്. തിരുനാൾ വൺവൃത്തത്തിൽ ദൃശ്യമായവ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അദൃശ്യമായവയെ നാം നേടുന്നു.

ദൃശ്യമായവവഴി അദൃശ്യമായവയിലേക്ക്

ആരാധനക്രമം ദൃശ്യമായ പ്രതിരൂപങ്ങളിൽനിന്ന് അദൃശ്യമായ ക്രിസ്തുജീവനിലേക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നു. കൂദാശകളാണിതിന്റെ പ്രവർത്തനപദ്ധതി. കൂദാശകൾ ക്രിസ്തുവാകുന്ന രഹസ്യത്തെ മനോജ്ഞമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവവഴി നാം ക്രിസ്തുവിനോടു ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നു. നമുക്കു ക്രിസ്തുജീവൻ ലഭിക്കുന്നു. രക്ഷാകർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനമാണിത്. ഇതിന്റെ ഉച്ചകോടി അർത്താരബലിയത്രേ. അതു കാൽവരിയിലെ ബലിയിൽ പങ്കാളിത്തവും മിശിഹായുടെ വിരുന്നിന്റെ ആസ്വാദനവുമാണ്. തന്മൂലമാണ് ആരാധനക്രമം സഭയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അസ്തിത്വമാണെന്നു പറയുക. അതു സ്വർഗ്ഗീയാരാധനയുടെ നിഴലാണ്. (C. S. L. 10). അദൃശ്യമായ സ്വർഗ്ഗീയാസ്തിത്വത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ പ്രാരംഭമെന്നു നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

വചനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

ദൈവവചനം ദൃശ്യലോകത്തിനു രൂപം കൊടുത്തു ആദിയിൽ. (യോഹാ. 1.3.) ആരാധനാസമൂഹത്തെ ഉരുവാക്കുന്നതും ദൈവവചനമായ ക്രിസ്തുവാണ്. വചനഗർഭത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രാദേശിക സഭ ജനിക്കുക. ജനനശേഷവും ദൈവവചനം സഭയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ കർബാനയാകുന്ന വിരുന്നിനുവേണ്ടി നമ്മെ ഒരുക്കുന്നതു ദൈവവചനമായ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. ആരാ

ധനക്രമത്തിന്റെ പ്രാത്ഥനകൾക്കു ചൈതന്യം പകരുന്നതു ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലും സഭയിലും ദൈവവചനം സൃഷ്ടികളിലും രൂപാന്തരീകരണവും തുടരുകയാണ്. ക്രിസ്തുവാണു ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം.

ആരംഭവും അന്ത്യവും

മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തിനകത്തും നല്ലതും ക്രിസ്തുവാണു്. അവിടുന്നാണു മനുഷ്യരാശിയുടെ അഭയകേന്ദ്രം. ക്രിസ്തു മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു. രക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാലം, ബി. സി., ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പുള്ള കാലം. രക്ഷാരഹസ്യത്തിന്റെ പുത്തീകരണകാലം, എ. ഡി., നാഥന്റെ വത്സരം. നാഥൻ എന്ന പദം ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തേയാണ് കുറിക്കുക ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേഷ്ഠാഭിലാഷങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റേയും പുത്തീകരണമാണു ക്രിസ്തു. ദുശ്യമായവയേയല്ലാം അദൃശ്യാനന്ദ നിർവൃതിയിലേയ്ക്കു് അവിടുന്ന് നയിക്കുന്നു. മാനുഷികമായവയ്ക്കു ദൈവികമായി രൂപാന്തരം നല്കുകയാണു ക്രിസ്തു. ക്രിസ്തുസംഭവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ ദൈവസുതരാവുകയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകീകരണാവഴി അമർത്യതയെ അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തു ആദ്യജാതനും അന്ത്യപുനരുദ്ധാരകനുമെന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമിതാണു്. തന്മൂലമാണു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൽ നിത്യമായി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യമാവുക. (എഫേ. 5. 9-10.) എല്ലാമനുഷ്യരേയും പിതാവിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മനുഷ്യരക്ഷയുടെ സാർവത്രിക കൂദാശ അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യം തന്നെ. (L. G. 15. G. S. 45.)

ക്രിസ്തു ചില പ്രതിരൂപങ്ങളിലൂടെ

പ്രതിരൂപം (Symbol)

പ്രതിരൂപം ദൃശ്യമായ അടയാളമാണ്. അദൃശ്യവും ഉന്നതവുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവോ പ്രവൃത്തിയോ ആകാം ഈ അടയാളം. പ്രതിരൂപമാകുന്ന വസ്തുവും സൂചിതമായ യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഈ ബന്ധം ഉള്ളിനടുത്ത സാമ്യമുള്ളതായാൽ പ്രസ്തുത വസ്തുവിനെ നാം യഥാർത്ഥ പ്രതിരൂപമെന്നു വിളിക്കും. ഈ ബന്ധം കല്പിതമായ സാമ്യം മാത്രമുള്ളതായാൽ ഉപരിപ്ലവമായ പ്രതിരൂപമെന്നു പ്രസ്തുത വസ്തുവിനെ നാം വിശേഷിപ്പിക്കും.

പ്രതിരൂപം ഇംഗ്ലീഷിലെ Symbol ന്റെ വിവർത്തനമാണ്. സിമ്പളിനു വ്യാപകമായ അർത്ഥമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ സിമ്പളിനു കൂടുതൽ വിശാല മേഖലയാണുള്ളത്. ചിഹ്നം, സംജ്ഞാസങ്കേതം, മാതൃക, അച്ചു്, ലിംഗം, പ്രതിമ, കുറിപ്പ് ഇत्याദി അർത്ഥങ്ങൾ കാണുന്നു. തന്മൂലം പ്രതിരൂപത്തിന്റെ ചക്രവാളം വളരെ വിശാലമാണ്. പ്രതിരൂപത്തിനു സൂചിത യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സജീവവും വാചാലവുമായി പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഏകിലും യാഥാർത്ഥ്യവും പ്രതിരൂപവും

തമ്മിലുള്ള വിടവ് അവശേഷിക്കും. രണ്ടും ഒന്നാവുക സാദ്ധ്യമല്ല. തന്മൂലം ദൈവികകാര്യങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രതിരൂപങ്ങൾ പര്യാപ്തമായ ഉപാധികളത്രേ.

ആരാധനക്രമത്തിൽ പ്രാരംഭപ്രതിരൂപം ക്രിസ്തുവാണു്, ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ ക്രിസ്തു. അസ്പഷ്ടമായ ദൈവസ്വഭാവം ദൃശ്യമായ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തോടു സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വത്തിൽ ക്രിസ്തു ഏകനാണു്. അതായതു് അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണു്. അഖില സൃഷ്ടികളുടേയും ശിരസ്സും പ്രതിനിധിയുമാകുന്നു ക്രിസ്തു. വിശ്വാസവും വെളിപാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ ക്രിസ്തു മുഖേനയാണു് സാദ്ധ്യമാവുക, ലോകത്തിനു ലഭിക്കുക.

പ്രതിരൂപങ്ങൾ പലതാണു്.

1. പ്രതീപാത്മകപ്രതിരൂപങ്ങൾ (Typological Symbols) ഭാവിയിൽ നിറവേറാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുൻസൂചനയായ പ്രതിരൂപം. ഉദാഹരണം: മെൽക്കിസ്ദേക്കു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിരൂപമാണു് പഴയനിയമത്തിൽ.

2. യാഥാർത്ഥ്യസംയുക്തപ്രതിരൂപങ്ങൾ. കൗദാശിക പ്രതിരൂപങ്ങളെന്നും പറയാം. (Reality-filled Symbols). ദൃശ്യമായ പ്രതിരൂപങ്ങൾ അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സംവഹിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിതു്. പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച കൂദാശകളും സഭ സമാരംഭിച്ച കൂദാശാനുകരണങ്ങളുമാണിതിനുദാഹരണങ്ങൾ.

3. സ്വാഭാവിക പ്രതിരൂപങ്ങൾ. (Natural Symbols) സ്വാഭാവികജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരനുഭവം അതിസ്വാഭാവിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു പ്രകാശനം നൽകുന്നു. ഉദാ : ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. കൈകൾ കഴുകുന്നതുകൊണ്ടു് ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4. വിശേഷണപ്രതിരൂപങ്ങൾ. കല്പിത പ്രതിരൂപങ്ങളെന്നും പറയാം (Characterizing Symbols). ചില വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ സ്വാഭാവികമായി അവയ്ക്കില്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിക്കുന്നതായി മറുത്തുവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവ മനുഷ്യകല്പിതങ്ങളാണ്. ഉദാ: ത്രിവർണ്ണപതാക.

5. അകന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ (Remote Symbols). നേരിട്ട സൂചനകൾ നൽകുന്നില്ല ഇവിടെ. ഉദാഹരണം: ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിക്കുന്നതിനു ക്രിസ്തുലിഖിതമുപയോഗിക്കുന്നു (Christogram).

6. രൂപകകഥാപ്രതിരൂപങ്ങൾ. (Allegory). മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ, കൃത്രിമവും നൂലാമാലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ രീതിയിൽ തിരിക്കിനിറുക്കാൻ ഉള്ള വ്യക്തതയാണിത്. മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിൽ ഇതു പടന്നു പന്തലിച്ചിരുന്നു. ഉദാ: ദിവ്യബലിയിൽ കാമ്മികൻ ഇടത്തേയ്ക്കും വലത്തേയ്ക്കും നീങ്ങുന്നതിൽ മിശിഹായെ പല ന്യായാസനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിച്ചിഴച്ച സൂചന കാണുന്നത്.

ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ലളിതമായ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക. തന്മൂലം രൂപകകഥാപ്രതിരൂപങ്ങൾ, വിശേഷണ പ്രതിരൂപങ്ങൾ മുതലായവയുടെ സ്വാധീനം കുറയുന്നു. പ്രതിരൂപം സ്വാഭാവികമായി സംസാരിക്കണം ആരാധനക്രമത്തിൽ. ഉദാഹരണമായി തിരുവസ്ത്രങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളേയും തുണലുകളേയുംകാൾ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിലയും തരവും ആകൃതിയും പ്രതിരൂപങ്ങളാവുകയാണു്ത്തമം.

ക്രിസ്തുനാഥനെ പുരസ്കരിക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങളാണിവിടെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം. കൗദാശിക പ്രതിരൂപങ്ങൾ

ഉടേയോ പ്രതീകാത്മകപ്രതിരൂപങ്ങളുടേയോ മേഖലയിലേക്കല്ല നാം പോവുക. അതിനെ ഒഴിവാക്കുകയും രൂപകകഥാ പ്രതിരൂപങ്ങളെ അകലെ വിട്ടുകയ്യുമാണ് നാം.

ദിവ്യബലിയിലേക്കു പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ നമുക്കല്ലമൊന്നു കടന്നുചെല്ലാം ആദ്യമായി.

1. ദിവ്യബലിയിലെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ

അർത്താരയിൽ കാർമ്മികൻ ധരിക്കുന്ന തിരുവസ്ത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം കൈസ്സുവഭക്തി കൃസ്തുനാഥന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അർത്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കവയെ വിശേഷണപ്രതീകങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാം.

തിരുവസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആദ്യകാലത്തു പീഡാസഹനത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളെന്ന സേവനമായിരുന്നു. അതൊരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഒൻപതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം അതനുസ്മരിക്കുകയുണ്ടായി. തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന സമയത്തു പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ റീത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ല. വചനമാണ് അടയാളത്തിനർത്ഥം നൽകുന്നത് ആരാധനയിൽ. തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന സമയത്തു ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് അവ എന്തിനെക്കുറിക്കുന്നു എന്ന സൂചിപ്പിക്കുക. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ പിൽക്കാലത്തു പതിവായി. അവ പീഡാനുഭവത്തെയല്ല പരാമർശിക്കുക. അവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂക്തങ്ങളേയും ആത്മീയദാനങ്ങളേയുമാണ്. ഉദാഹരണമായി വെള്ളയങ്കി പ്രസാദവരത്തേയും അരക്കെട്ടു ശുദ്ധതയേയും ഊറാറ വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണത്തേയും കൈയ്യാറ പശ്ചാത്താപത്തേയും കണ്ണാനകപ്പായം അല്ലെങ്കിൽ പൈനതീക്ഷണതയേയും കുറിച്ചിരുന്നു.

തിരുവസ്ത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമിങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവയെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ വിശേഷണപ്രതീകങ്ങളായി കാണുന്നത് ഉത്തമമത്രേ. ഉദാഹരണമായി, വെള്ളയങ്കി: വിവേചനം. കൈയ്യറ: ബന്ധിതകരങ്ങൾ. അരക്കെട്ട്: പീലാത്തോസിന്റെ അങ്കണത്തിൽ അപമാനിക്കുന്നതിനെ മിശിഹായുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം. കൽത്തളത്തിലെ കൽത്തളം. പൈന: 1) മിശിഹായുടെ വെള്ളയങ്കിയിൽ വെള്ളം കരിയ്ക്കുക. 2) തിരുശ്ശരീരം നിക്ഷേപിച്ച കല്ലറ.

തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ മാത്രം പ്രതിരൂപമായിരിക്കാതെ സമ്പന്നവീക്ഷണമല്ല. അർത്ഥാരബലികാർവര്യത്തിലെ ബലിയാണ്, പൈസഹാരഹസ്യത്തിൽ പങ്കാളിത്തമാണ്. ഇന്ന് മിശിഹായുടെ മഹത്വപ്രകാശമാണ്. തന്മൂലം പ്രതീകങ്ങളിൽ ഉത്ഥാനത്തിനും സ്ഥാനം നൽകാനും നമുക്കിന്ന് സാധിക്കണം. ഉദാഹരണമായി വെള്ള അങ്കി (അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തീന) ഉത്ഥാനം ചെയ്ത മിശിഹായുടെ തൈജസരൂപത്തിന് പ്രതിരൂപമാവണം. പൈന അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന്റെ അടയാളമായും നമുക്കു പരിഗണിക്കാം.

2. ദിവ്യബലിയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ

നമ്മുടെ ദിവ്യബലിയിലെ സമാധാനാശംസ സവിശേഷമാണ്. അത് പൈസഹാരഹസ്യത്തിന്റെ മനോഹരമായ രാവിഷ്കരണമാകുന്നു. കരിശയാളംവഴി മിശിഹായുടെ കരിശുരണത്തെയും “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം” എന്ന സന്ദേശംവഴി ഉത്ഥാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. കരിശു കൈസ്സവനം രക്ഷാകർമ്മത്തിന്റെ ലളിതവും സ്പഷ്ടവുമായ പ്രതിരൂപമാണ്.

ദിവ്യബലിയിലെ പവിത്രീകരണകർമ്മവും പ്രതിരൂപമാണ്. തിരുശരീരം ആദ്യവും അനന്തരം തിരുരക്തവും പവിത്രീകരിക്കുന്നു (കൂദാശചെയ്യുന്നു.) ഇരട്ടയായ ഈ പവിത്രീകരണം മിശിഹായുടെ മരണത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. തുടർന്നുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ തിരുവോസ്തിയുടെ വിഭജനം വീണ്ടും മരണത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. മുദ്രണമാണുത്തത്. വിഭജിതഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നു തിരുരക്തത്തിൽ മുക്കി കുരിശുവരയ്ക്കുന്നതും ആ ഭാഗം കൊണ്ടു തിരുവോസ്തിയുടെ മറോഭാഗത്തു കുരിശു വരയ്ക്കുന്നതുമാണ് മുദ്രണമെന്നു പറയുക. ഉത്ഥാനത്തേയാണിതു സൂചിപ്പിക്കുക. ശരീരം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റേതാകയാൽ ശരീരത്തിൽ രക്തവും രക്തത്തിൽ ശരീരവുമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. വിഭജിതഭാഗങ്ങൾ രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന തിരുക്കർമ്മവും ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. ദിവ്യബലിയിൽ കാർമ്മികൻ മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു.

3. ദിവ്യബലിയിലെ ഉപകരണങ്ങൾ

സംയോജന തിരുക്കർമ്മത്തെ തുടർന്നു മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശോശപ്പാ വിടർത്തിവയ്ക്കുന്നു. ശോശപ്പാ ഇവിടെ തിരുക്കല്ലറയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. ഭേദിതമായ കല്ലറയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനല്ലെങ്കിൽ ശോശപ്പാ വിടർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനർത്ഥമുണ്ടാകയില്ല.

കെത്താന (കാസയും പിലാസയും വയ്ക്കുന്നതിനു വിരിക്കുന്ന തുവാല). മിശിഹായുടെ മരണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കാരണം അതു തിരുശ്ശരീരം പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ലിനൻ ശീലയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. അക്കാലത്തുത്തന്നെ അതു ഉയിർപ്പിന്റേയും പ്രതിരൂപമാവും. കാരണം ഉത്ഥാനംചെയ്ത നാഥൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ലിനൻ ശീലയുടെ ആവരണം നീക്കിക്കൊണ്ടത്രേ.

ലിനൻ ശീലയെപ്പോലെതന്നെ തിരക്കല്ലറയും മരണത്തിന്റേയും ഉത്ഥാനത്തിന്റേയും പ്രതിരൂപമാണ്. ദിവ്യബലിയിൽ അർത്താരണ്യം തിരക്കല്ലറയുടെ സൂചനയുണ്ട്. വിടവാങ്ങൽ പ്രാർത്ഥനയാണു തെളിവ്. അർത്താരദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനമായി എപ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ദിവ്യബലിയിൽ അർത്താരയെ ആദരിക്കുന്നതിനു പിന്നേയും സൂചനയുണ്ട്. ചുംബനം, പ്രണാമം തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങൾ അഗാധമായ ആദരവിന്റെ പ്രകാശമനുമാണ്. ഇതിനു കാരണം അർത്താര മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപമാണെന്നത്രേ. (1 Cor. 10. 4; Ecclesiastical Hierarchy 4.12; Cyprian of Alexandria)

4. ദിവ്യബലിക്കുപുറമേ

നമ്മുടെ കത്താവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ വളരെയുണ്ട്. ചിലത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ദീപം, കത്തുന്നതിരി, പ്രകാശക്കുതിരകൾ, നക്ഷത്രം, സൂര്യൻ എന്നിവ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്. (യോഹ. 8.12; 1.9. എഫേ. 5. 14. സഭ. ഖ. 3.) വി. യോഹന്നാൻ അത്യഗാധമായ ആശയങ്ങളാണു സൂചിപ്പിക്കുക ഈ പ്രതിരൂപത്തിൽ. ഉദാ : പാപമോചനം, നന്മ, ജീവൻ മുതലായവ.

2. തരംഗരേഖകൾ (Wavy lines) മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. യോഹന്നാൻ 4.14 - നോടാണതിനു മുഖ്യബന്ധം. മിശിഹാ നൽകുന്ന ജലം നിത്യജീവന്റെ വറാത്ത ഉറവിടമാണ്.

ജലം മിശിഹായോടു പലവിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു കത്തുന്നതിനു ക്രൈസ്തവപാരമ്പര്യം ജാഗരൂകമായിരുന്നു. ദിവ്യബലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റേയും

ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ദൈവജനത്തിന്റേയും പ്രതിഷ്ഠായാക്കി പാശ്ചാത്യർ. വീഞ്ഞു മിശിഹായുടെ ദൈവസ്വഭാവവും ജലം അവിടുത്തെ മനുഷ്യസ്വഭാവവും ആണു സൂചിപ്പിക്കുക എന്നു പൗരസ്കൃത അത്ഥം കണ്ടെത്തി. സഭയുടെ പ്രതിരൂപമാണു മിശിഹായുടെ തുറന്ന വിലാവിൽ നിന്നു പ്രവഹിച്ച രക്തവും വെള്ളവും (L. G. ഖ. 3).

3. അപ്പവും മത്സ്യവും. അതദ്യതകരമായ അപ്പുവർദ്ധനവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണു് അപ്പവും മത്സ്യവും. (യോഹ. 6.11) വി. കബ്ബാനയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണവ. ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വി. യോഹന്നാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണു് പ. കർബ്ബാനയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ. “ജീവന്റെ അപ്പം” “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പം” “ഭക്ഷണമായ എന്റെ ശരീരം”, “സാക്ഷാൽ ഭക്ഷ്യമായ എന്റെ ശരീരം” എന്നു തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണു്.

4. ഗോതമ്പുകുതിരും മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളും. അപ്രകാരം തന്നെ പീലാസയും കാസയും : പ. കബ്ബാനയുടെ അനുസ്മരണങ്ങളാണു്. തന്മൂലം മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണവയെന്നു് ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. (മത്തായി. 26. 26-27)

5. കഞ്ഞാടും ഗ്രന്ഥവും മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണു്. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കഞ്ഞാടാണു് ക്രിസ്തു. (യോഹ. 1.29) മിശിഹാ ദൈവവചനമാകയാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദൈവവചനം അവിടുത്തെ പ്രതിരൂപമാകും. കഞ്ഞാടും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും വെവ്വേറെ മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാകുമെങ്കിലും അവ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചു മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപമാകുന്നുണ്ടു് വി. യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ. അഞ്ചും ആറും അദ്ധ്യായം

യങ്ങളിൽ മുദ്രവച്ച ഗ്രന്ഥം തുറക്കുന്ന കണത്താഴ് മനുഷ്യ സമുദ്ധാരണം നിർവഹിച്ച ജേതാവായ ക്രിസ്തുവാണ്.

6. മയിൽ. സുന്ദരമായ പീലികളുള്ള മയിൽ ഉത്ഥാ നത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. തന്മൂലം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതി രൂപമാണെന്നു പറയാം. വർഷത്തോറും ഈ പക്ഷി പുതു പീലികളിൽ സൗന്ദര്യവും യൗവ്വനവും വീണ്ടെടുക്കുന്നു. തന്മൂലം പൗരാണിക കാലം മുതൽ മയൂരത്തെ ചിരം ജീവിയായി മനുഷ്യൻ സങ്കല്പിച്ചു.

7. പെലിക്കൻ. വലിപ്പവും വെണ്മയുമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് പെലിക്കൻ. ഗ്രീക്കു പുരാണങ്ങളിൽ പെലിക്കൻ പക്ഷിക്കു കാല്പനികമായ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണമില്ലാതെ അലയുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ഹൃദയരക്തംകൊണ്ടു തള്ളപ്പെട്ടി അവയെ പോറ്റുകയും ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്യുന്നു. പെലിക്കൻ മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. കാൽവരി യിൽ ഹൃദയരക്തത്തിന്റെ അവസാനത്തുള്ളിവരെ ചിന്ത കയും അർത്ഥാരബലിയിൽ നമുക്കു സ്വന്തം മാംസരക്ത ങ്ങൾകൊണ്ടു വിതന്നു നല്കുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനു അനു യോജ്യമാണ് ഈ ചിത്രീകരണം.

8. മാടപ്രാവു. പ്രാവു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടയാളമാണ്. എങ്കിലും പരിശുദ്ധകർബ്ബാനയുടെ പ്രതീകമായി ക്രൈസ്തവഭക്തി പ്രാവിനെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിലെ യൂറോപ്പിൽ ഈ പ്രതി രൂപത്തിനു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഓസ്ട്രിയയിലെ സോൾസ്ബർക്കിൽ (Solzburg) “കൗർബാനികപ്രാ വി”ന്റെ കലാശില്പം ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

9. താക്കോൽ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തേ യാണിതു കുറിക്കുന്നത്. പാപമോചനാധികാരം, ഭരണം

എന്നിവയാണ് പ്രധാന സൂചന. യോഹ. 20. 23-ഉം മത്തായി 16. 19-ഉം പ്രസക്തമാണ് ഈ പ്രതിരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണപ്രതിനിധിയായ പാപ്പായുടെ പരമാധികാരത്തേയും പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള എല്ലാവരുടേയും സേവനശേഷിയേയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രതിരൂപം.

10. മുന്തിരിവള്ളി മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. (യോഹ 15.5) “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളാകുന്നു.” അതിഗഹനവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ മൗതികശരീരത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ സുലളിതമായ ഒരാവിഷ്കരണമാണിത്.

11. ഇടയൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം സാർവത്രികതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു വളരെ വിരളമാണ്. യോഹ. 10. 11. “ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു”. നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആദിമസഭയിലെമ്പോഴെയും ആധുനികസഭയിലും മിശിഹായ്ക്കു പ്രിയങ്കരമായിരുന്ന ഈ പ്രതിരൂപത്തിനുള്ള സ്വാധീനശേഷി അനന്യസാധാരണമാണ്.

5. അകന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ

1. IHS എന്ന ലിപി മുദ്ര (Monogram) ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഗ്രീക്കുലിപികളാണ്. ഈശോ എന്നു ഗ്രീക്കു ഭാഷയിലെഴുതുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ഷരങ്ങളാണവ. അയോട്ട, ഹൂറാ, സിഗ്മാ എന്ന മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ. ഈശോ എന്ന നാമത്തിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണിത്. തന്മൂലം മിശിഹായുടെ പ്രതിരൂപമാവുന്നു.

2. $\chi\rho$ ഇംഗ്ലീഷിൽ X, P എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെഴുതുന്നപോലിരിക്കുന്ന ലിപി മുദ്രയാണിത്.

Christogram, ക്രിസ്തു ലിഖിതം, ക്രിസ്തുമുദ്ര എന്നു പറയാം. കരിശിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൊള്ളത്തൂപ്പോലെയും ഇതു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്കു ഭാഷയിലെ കൈ, റോ എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങളാണവ. കോൺസ്റ്റാന്റൈൻ ചക്രവർത്തി വിജയത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി ദർശനത്തിൽ കണ്ട അടയാളമാണിതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഗ്രീക്കു ഭാഷയിൽ ക്രിസ്തു (മിശിഹാ) എന്നെഴുതുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ.

3. മത്സ്യചിഹ്നം. ഇക്ത്തുസ്, ഗ്രീക്കു ഭാഷയിലെ ഒരു പദമാണ്. അയോട്ടാ, കൈ, തീറ, ഉപ്സിഡോൺ, സിഗ്മാ എന്ന ലിപികൾ ചേർന്നതാണ്. മത്സ്യം എന്നർത്ഥം. പക്ഷെ, ഈ വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശമുണ്ട്. ഗ്രീക്കിലെ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ ആദ്യക്ഷരങ്ങളാണിവ Jesus Christ God's Son Redeemer എന്നാണ് ആ പദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഈശോമിശിഹാ, ദൈവസുതൻ, രക്ഷകൻ, എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് "ഇക്ത്തുസ്". ഭൂഗർഭാലയസഭ ഈ പ്രതിരൂപത്തിനു വളരെ പ്രചാരം നല്കിയിരുന്നു.

4. A W. ആൽഫായും ഒമേറേയും: ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയുടെ ആദ്യത്തേയും അന്ത്യത്തിലേയും അക്ഷരങ്ങൾ. ആരാഭവും അന്ത്യവും എന്നർത്ഥം. യോഹന്നാന്റെ വെളിപാടിൽ 22. 12. 13. വാക്യങ്ങളാണിതിനു വ്യാഖ്യാനം നല്ക. രക്ഷകനും വിധിയാളനും ദൈവവുമാണു മിശിഹാ എന്ന യഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണിത്.

ആരാധനക്രമത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ അർച്ചനയ്ക്കായെന്നു കൈസ്സവൻ എന്നും ഉത്തേജനം പകർന്നുകൊടുക്കാൻ സഹായകമാവും.

അച്ചന: ക്രിസ്തുവഴി

ക്രിസ്തുവഴി. ആരാധനക്രമത്തിന്റെ അന്ത്യസ്തതയാണ് ഈ രണ്ടു ചെറുപദങ്ങൾ.

“മിശിഹാവഴി സഭയിൽ ദൈവപിതാവിന് എല്ലാ തലമുറകളിലും എന്നേക്കും മഹത്വമുണ്ടാകമാറാകട്ടെ”, (എഫേ. 3.10). ആരാധനക്രമത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരവും ആഴമേറിയതുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട് ഈ വാക്യം.

ക്രിസ്തു എല്ലാ ജനതകളുടേയും പ്രകാശമാണ്. ... ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധംമൂലം സഭ ഒരു കൂടാരയാകുന്നു. സഭ ദൈവത്തോടു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റേയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ പരസ്പരം എല്ലാ വ്യക്തികളുടേയും ഐക്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. സഭ സാഹോദര്യത്തിന്റേയും ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ഏകീകരണത്തിന്റേയും ഉപാധിയത്രേ. (L. G. I.)

ദൈവം ആദികാരണവും സർവ്വജ്ഞസമ്പന്നനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും വിജ്ഞാനവും എന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. മനുഷ്യന് അവ ഒരു രഹസ്യവും. അവിടുത്തെ നന്മയുടേയും വിജ്ഞാനത്തിന്റേയും ക്രമീകരണമൂലം പിതാവായ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടുത്തെ പദ്ധതി മനുഷ്യനെ ദൈവികജീവനിൽ പങ്കാളിയാക്കി ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യമനുഷ്യൻ

പാപം ചെയ്ത ദൈവത്തോടു നിസ്സഹകരിക്കുകയും ശിക്ഷാ പാത്രമാവുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. രക്ഷാകരമായ സഹായങ്ങൾ മനുഷ്യന് ദൈവം നിരന്തരം നൽകിവന്നു. പ്രതിരൂപങ്ങൾവഴി രക്ഷ കനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ ധാരാളം ലഭിച്ചു. “അദ്യശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപവും എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടേയും ആദ്യജാതനാണു ക്രിസ്തു” എന്നു വി. പൗലോസ് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. (കൊളോ. 1.15.)

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും സഭയിൽ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നതിനു ദൈവം പരിപാടിയിട്ടു. ലോകം രണ്ടാമുതൽ സഭയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം സഭയ്ക്കു വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പാണു നാം കാണുക. പഴയ ഉടമ്പടി പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മുന്നോടിയായിത്തന്നു. പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ യുഗം പിറന്നപ്പോൾ തിരുസ്സഭ സംസ്ഥാപിതമായി. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾവഴി സഭ ലോകത്തിനു വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. സഭ ഇന്നും അവളുടെ ദൗത്യം തുടർന്നുവരുന്നു. (L. G. 2.)

ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ പ്രേഷിതനായാണു ലോകത്തിലേക്കു വന്നത്. പിതാവിന്റെ തിരുച്ചിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അവീട്ടുന്നു ദൈവരാജ്യം ഭൂമുഖത്തു സ്ഥാപിച്ചു. മിശിഹാ പിതാവിന്റെ ദിവ്യരഹസ്യം നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തി. അനുസരണത്തിൽ ഈശോ രക്ഷാകർമ്മം നിറവേറ്റി. നമ്മുടെ “പെസഹാ” ആകുന്ന ക്രിസ്തു ബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. (1 കൊറി. 5.7.) അശ്ശൂരാരയിൽ കരിശിലെ ബലി ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുവോഴെല്ലാം നമ്മുടെ രക്ഷാകർമ്മം തുടരുകയാണ്. വി. കബ്ബാനവഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ വിരുന്നിൽ നാം പങ്കാളികളാവുന്നു. തന്മൂലം ക്രിസ്തുവിൽ

ഒരു ശരീരമാകുന്നവരുടെ ഐക്യം നമ്മിൽ പ്രകാശമാനമാവുന്നു (1. Cor. 10.17). എല്ലാ മനുഷ്യരും ക്രിസ്തുവിൽ ഈ ഐക്യത്തിലേക്കു വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാവുന്നു. അങ്ങിലേക്കാണ് നാം സമീപിക്കുക. അങ്ങുവഴിയാണ് നാം പിതാവിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുക. (L. G. 3.)

പിതാവിന്റെ ഹിതാനുസാരമുള്ള ജോലി ഭൂമിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു. പന്തക്കസ്താ മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പവിത്രീകരണം സമാരംഭിച്ചു. എല്ലാ വിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവിലേക്കു വരുന്നതുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമുലമാണ്. (എഫേ. 2.18) അവിടുന്ന് നിത്യജീവനിലേക്കു നയിക്കുന്ന നീരുവയാകുന്നു. അവിടുന്ന് സഭയിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അവിടുന്നാണ് സഭയെ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കു നയിക്കുക. വിവിധ വാങ്ങൽ നൽകി അവിടുന്ന് സഭയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം സഭ പിതാവിലും പുത്രനിലും പവിത്രാത്മാവിലും ഒന്നാകപ്പെട്ട ജനതയാവുന്നു. ഇവിടെയാണ് സഭ ഹൃദയഹാരിയാവുക, ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമാവുക. (L. G. 4.)

പ്രാഥമികമായി സഭ ക്രിസ്തുവാകുന്ന വ്യക്തിയിൽ ദൃശ്യമായി. കാരണം ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനും മനുഷ്യപുത്രനുമായി. (L. G. 5.) സഭാജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണിന്ന്. സമാന്തരത്തിൽ സഭയുടെ മുന്നോട്ടുനോട്ടകൂടെ അവൾ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാവും. (L. G. 6) ദൈവസുതൻ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ സമു

മാരിക്കുകയും പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. (ഗലാ. 6.15; 2 കൊറി. 5.17) അവിടുത്തെ സഹോദരരിൽ അവിടുത്തെ അരുചിയെ നിവേശിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ജനങ്ങളിലും നിന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട അവർ മൗതികമാം വിധം അവിടുത്തെ ശരീരമായി. (M. D. 20); (L. G. 7). ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സ്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടണം (ഗാലാ. 4.19). നാം ക്രിസ്തുവിൽ നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനു (എഫേ. 4: 23). ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു. സഭയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ആരാധനക്രമം. (M. D. 20). ഭൗമികാരാധനക്രമത്തിൽ മുൻതലിവഴി നാം സ്വർഗ്ഗീയാരാധനക്രമത്തിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. (C. S. L. 8.)

ആരാധനക്രമത്തിലെ മനോജ്ഞമായ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ചില പ്രത്യേക പ്രതിരൂപങ്ങളിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പുറം ചട്ടയിലെ ആലിഖനം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രണം (design). സാമ്യപ്പെടുത്തൽ, നിഴൽ വിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതിസാദാവിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പ്രതിരൂപങ്ങളിലൊതുക്കാനുള്ള ഉദ്യമം വിജയം വരിക്കാൻ പ്രയാസം ചിലറ്റയല്ല. എങ്കിലും പ്രതിരൂപങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക മനുഷ്യനു നൈസർഗ്ഗികമാണ്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഉപമകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനൊരു കാരണം ഇതുതന്നെ. പ്രതിരൂപങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആളിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും സാമ്യം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കരുത്. വി. തോമസ് അക്വയ്നാസു നല്ലിയിട്ടുള്ള ഈ മുന്നറിയിപ്പു ശ്രദ്ധേയം.

യമാണ്. വിശേഷണ പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കറയുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടേത്. ഇത്തരം പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർച്ചനയുടെ അന്തസ്സത്തയെ ചില പ്രതിരൂപങ്ങളിലേയ്ക്ക് പകർത്താനുള്ള ഒരു വിനീത പരിശ്രമമാണ് ഈ അദ്ധ്യായം.

പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയാണു പുണ്യവൃത്തം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അന്തർഭവതപഃ സർവാതിശായിതപഃ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു സവിശേഷതകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങളും പുണ്യവൃത്തത്തിനു പുറമേയുള്ള വെള്ളിരേഖയും ഈ രണ്ടു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണു യഥാക്രമം. ദൈവികജീവന്റെ ആന്തരികരഹസ്യത്തിലല്ല മനസ്സിലാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ക്രൈസ്തവനറിയാം ദൈവത്തിൽ പിതാവു്, പുത്രൻ, പവിത്രാത്മാവു് എന്നു മൂന്നു വ്യക്തികളുണ്ടെന്നും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം സ്വഭാവത്തിൽ ഏകമാണെന്നും. ഭൗമിക പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ദൈവത്തേയോ ദൈവികജീവനേയോ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. കാരണം ദൈവം അശരീരനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലുമൊരു പദാർത്ഥത്തിനു ദൈവികഗുണങ്ങളെ പ്രതിബിംബിക്കാൻ അല്ലമായെങ്കിലും കഴിയുകയിൽ അതു പ്രകാശമാണ്. ലഘുത്വം, വ്യാപ്തി, വേഗത തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളിൽ ഭൗതികവസ്തുക്കളോടെന്നതിനേക്കാൾ പ്രകാശത്തിനു സാമ്യം അമുത്തവസ്തുക്കളോടാണെന്നു് അല്പം അതിശയോക്തി കലർത്തി വിവക്ഷിക്കാം. തന്മൂലം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നാളുകളെ പ്രകാശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണു നാം. ചിത്രത്തിലെ വെള്ള നിറം വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനമായ സൂര്യൻ പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിക്കുന്നു. പന്ത

കുറേക്കാലം ദിവസത്തിൽ അഗ്നി നാവുപോലെ അപ്പുസ്സോലന്മാരിൽ എഴുന്നള്ളിവന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ദീപനാളം. ക്രിസ്തുലിഖിതം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുനാഥന്റെ രക്ഷാകർമ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കാൽവരിയിലെ ബലിയാണ്. തന്മൂലം കരിശു രക്ഷാകർമ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. അതിനാലാണ് ഗ്രീക്കു ഭാഷയിലെ “ക്കൈ” എന്ന അക്ഷരം കരിശാകൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കരിശിന്റെ രണ്ടു തണ്ടുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്കു പരിഗണിക്കാം. നെടിയ തണ്ടു പ്രപഞ്ച ശക്തികൾക്കതീതമായ ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. ലംബമായ ഒരു പരിമാണമാണ്. കറുകയുള്ള തണ്ടു മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമതലത്തിനു സമാന്തരമായ പരിമാണത്തിൽ മനുഷ്യരെ സഹോദരരാക്കുന്നു. മനുഷ്യാവതാരമാണ് ചിന്താവിഷയം. മനുഷ്യാവതാരമഹാസംഭവത്തിനു മുമ്പു മനുഷ്യനു ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. ആ അകന്ന ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വെളുത്ത ബിന്ദുരേഖ. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പായിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിനുമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി മനുഷ്യനുണ്ട്. ഈ ദൈവിക ഭാനത്തെക്കുറിക്കുന്നതിനാണ് വെണ്മയുള്ള ബിന്ദുക്കൾ. മനുഷ്യനു ദൈവത്തോടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ പ്രതിബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന്. ഉത്ഭവപാപം, കർമ്മപാപം എന്നിവയുടെ കെട്ടുകളെക്കുറിക്കുന്നു വെളുത്ത ബിന്ദുക്കൾക്കിടയുള്ള വണ്ണം.

കരിശിന്റെ വിലങ്ങു തണ്ടിന്റെ പ്രതിരൂപത്തിന് അല്പമകന്ന ഒരു വികസനം നല്കിയാൽ അതിനു മുകളിലുള്ള

ഭാഗം മനുഷ്യാവതാരത്തിനുമുമ്പുള്ള അവസ്ഥയേയും താഴെ യുള്ള ഭാഗം മനുഷ്യാവതാരത്തിന് പിൻപുള്ള അവസ്ഥയേയും കുറിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം. മനുഷ്യാവതാരത്തിനുമുമ്പ് ദൈവത്തോടു അത്യുക്തമായ ബന്ധങ്ങൾ പുലർന്ന കാലത്തും ക്രിസ്തുവാണു രക്ഷ എന്ന സൂചനയാണ് പ്രകാശക്കുതിരകളെ സ്തംഭിച്ചു നില്ക്കുന്ന ബിന്ദുരേഖ. കുരിശിന്റെ നെടിയ തണ്ടുകൊണ്ടു മറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത് മനുഷ്യാവതാരശേഷമാവട്ടേ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത സമ്പർക്കമാണു പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുക. തന്മൂലമാണു പ്രകാശക്കുതിരകളുടെ തുറന്ന ബന്ധത്തിന്റെ ചന്ദ്രീകരണം താഴെ കാണുന്നത്.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവനത്തവും പ്രകാശനവുമാണു സഭയുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം. മനുഷ്യശരീരത്തിന് ആത്മാവു എന്തു നല്കുന്നു, അതാണു പരിശുദ്ധാത്മാവു സഭയ്ക്കു നല്കുന്നത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതിനാണു ദീപനാളത്തിൽ നിന്നു വെൺമയുള്ള കിരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു വികസിക്കുക. ഇങ്ങനെ വികസിക്കുന്ന പ്രകാശതരംഗങ്ങൾ തിരുസ്സഭയുടെ പ്രതിരൂപമാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാവു് സഭയെ ക്രിസ്തുവിനോടു ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു. സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ശരീരമാണു്. മൗതികശരീരത്തിനു് ആകാരമില്ല. കാരണം, മൗതികത്വം അതിസ്വാഭാവികമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണു്. ദൈവജനസമ്മേളനമായ സഭയുടെ ഈ സവിശേഷത കുറിക്കുന്നതിനാണു പ്രകാശശീതളുടെ വികസനമായി സഭയെ അടയാളപ്പെടുത്തുക. സഭയ്ക്കു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവഗാഢ ഐക്യത്തിന്റെ സൂചനയാണു് ക്രിസ്തുലിഖിതത്തിന്റെ ചുവടിനോടു് ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന വികസ്വരമായ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിൽ പങ്കാളിത്തമാണു സഭ. തന്മൂലമാണു്

പ്രകാശനം ഗത്തേയും ജലപ്രവാഹത്തേയും പോലെ സഭയെ ചിത്രീകരിക്കുക. സഭ ചലനത്താകമാണ്. മിശിഹാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രകാശനംവഴി സഭയെ പിതാവിങ്കലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു. തന്മൂലമാണ് ശരം പ്രത്യക്ഷമാവുക. സഭയുടെ ഏറ്റവും മോഹനമായ അസ്തിത്വം പിതാവിങ്കൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന അവസ്ഥയാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സൂചനയാണ് സൂര്യഗോളത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുചെല്ലുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ അവിടെ ദൈവസുതനാകുന്നു പൂണ്ണഅർത്ഥത്തിൽ. ദൈവത്തോടു ഐക്യം പ്രാപിക്കുമെങ്കിലും മനുഷ്യവ്യക്തിത്വം വ്യതിരിക്തമായ വശേഷിക്കും. അതിന്റെ വിവക്ഷയാണ് നേർത്ത പ്രകാശരശ്മികൾ സൂര്യനെ സ്पर्ശിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്തുവഴി സാധിതമാവുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ ജൂസലത്തിലെ സ്വർഗ്ഗീയ ആരാധനക്രമത്തിന്റെ മുൻരൂപിയാണ് ഭൗമിക ആരാധനക്രമം. ക്രിസ്തുവഴി: ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾ അർച്ചനയുടെ ആകെത്തുകയാണ് നമുക്കു നല്കുക പദത്തിലും ചിത്രത്തിലും, പ്രതിരൂപത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും.

BIBLIOGRAPHY

- 1 The Documents of Vatican II: *Walter M. Abbot, S. J.* 1966
- 2 Of Sacraments and Sacrifice: *Clifford Howell, S. J.* 1952
- 3 A New Light on the Mass: *Dom Bernard Capelle, O. S. B.* 1962
- 4 Liturgical Initiation: *Francois Vandenbroucke, O. S. B.* 1965
- 5 Worship in a New Key: *Gerard S. Sloyan* 1965
- 6 Eastern Christianity in India: *Card. Tisserant* 1957
- 7 The Signs of the New Testament: *A. G. Martimort* 1963
- 8 New Dictionary of the Liturgy: *Gerhard Podhradsky* 1967
- 9 Notes on Church History: *Fr. Truyn, S. J.*
- 10 Notes of the N. C. L. C. Bangalore 1969
- 11 Concise Catholic Dictionary: *Robert C. Broderick*
- 12 The Eastern Catholic Liturgies: *N. Liesel* 1960
- 13 ലിറ്റർജിയം ജീവിതവും: വിവ: വക്രിസ ചെത്തിപ്പ് 1969
- 14 കാനോനികതയ്ക്കാരം: ഡോ. ജേക്കബ് വെള്ളിയൻ 1967
- 15 പൗരസ്ത്യ റീത്തുകൾ: എ. ജോസഫ് etc. S. H. L. 1964
- 16 മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായും കേരളസഭയും: ഫാ. തോമസ് മുളവരിക്കൽ 1971
- 17 സിറോ മലബാർ റീത്തും പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കർബാനയും: എ. ഡി. മററ 1963

18 പ്രതിഭയുടെ പ്രയത്നം:

ഫാ. സേവ്യർ ചെറുപള്ളിക്കാട്ട് 1966

19 അല്പം വെളിച്ചം: .. 1971

20 ക്രിസ്തുവാകുന്ന വെളിച്ചം

ജീവിതത്തിലൂടെ: 1970

21 ലിറ്ററേജി: ഫാ. പത്മനാഭൻ O. C. D. 1968

22 ബൈബിൾ വിഷയങ്ങൾ: ഡോ. ബാംഗ്ലൂർ 1970

23 നമ്മുടെ ലിറ്ററേജി: ഫാ. ജോസഫ് ഞാളിയൻ 1971

ABBREVIATIONS

- 1 C. S. L. Constitution on the Sacred Liturgy
(Sacrosanctum Concilium)
 - 2 M. D. Mediator Dei Pius XII
(Christian Worship)
 - 3 L. G. Dogmatic Constitution on the Church
(Lumen Gentium)
 - 4 P. O. Decree on the Ministry and Life of Priests
(Presbyterorum Ordinis)
 - 5 M. C. Mystici Corporis. Pius XII
(Mystical Body)
 - 6 A. A. Decree on the Apostolate of the Laity
(Apostolicam Auctoritatem)
 - 7 G. S. Pastoral Constitution on the Church in the
Modern World. (Gaudium et Spes)
-